

456 2:17

وحی محمدی

مناظر
۵
۳۵۵
۱۳۰۷

از

السید الامام علامہ سید محمد رشید رضا نقشبندی "المنار" مصر

ناشر:- قاضی سید محمد عبد الغفور نقوی القبانی

وحی محمدی

قرآن کی حقانیت اور متمدن قوموں کو اسلام کی دعوت
تصنیف

السید الامام حفصہ علامہ سید محمد رشید رضا منشی "المنار" مصر
ترجمہ

عبد الرزاق طبع آبادی

ناشر

قاضی سید محمد عبد الغفور نقوی القبائی

قیمت دو روپیہ

بملاحظہ محفوظ ہیں۔

فہرست مطالب

۸۴	امیہ بن ابی الصلت	۶	دین کی ضرورت
۸۵	سلمان فارسی	۱۰	اسلام اور اہل فرنگ
۸۶	مکہ کے اہل کتاب	۱۵	قرآن نہ سمجھنے کے اسباب
۸۷	رسول اللہ کا سفر شام	۲۶	منکروں پر حجت
۸۹	آپ کی مکہ کی زندگی	۴۴	کلیسا کی اسلام دشمنی
۹۱	فرزند رسول اللہ	۴۷	مبعوات
۹۴	عرب کے بڑے بہت	۴۹	حضرت مسیح کے معجزے
۹۵	غار میں خلوت	۵۶	محمدی معجزے
۱۰۲	آغاز وحی	۵۹	عجاibat کا اثر
۱۰۹	اولین سورۃ	۶۲	نبوت محمدی
۱۱۰	علماء و فرنگ کی غلطی	۶۳	سیرت محمدی
۱۱۴	مزانم کا بطلان	۶۴	علماء و فرنگ اور سیرت محمدی
۱۱۸	پیغمبروں کے حالات	۶۷	نبوت محمدی اور منکروں
۱۲۰	نبوت کی آریزوں	۶۹	وحی پر ایک شبہ
۱۲۳	قرآن نہیں ہے	۷۱	جان آن آرک
۱۲۷	یونانی حکیم سولن	۷۹	بحیرا راب
۱۲۸	محمد میں نبوت کی قابلیت	۸۲	فص بن ساعدہ

۲۰۸	تمام پیغمبروں پر ایمان	۱۳۳	وَوَجَدَكَ كَمَا مَطْلَب
۲۱۲	آیات الہی کی قسمیں	۱۳۵	معارفِ محمدی کی تدریل
۲۱۵	الہ کی سنتیں	۱۳۷	سب سے بڑا معجزہ — قرآنِ عظیم
۲۱۶	غیب کی قسمیں	۱۳۹	محمد صلعم کی برتری
۲۱۸	خوارقِ عادت	۱۴۱	قرآن کا اسلوب
۲۲۲	معجزے اور کرامت میں فرق	۱۴۲	قرآن کا پیدا کردہ انقلاب
۲۲۵	آیات الہی کے منکر	۱۴۸	اصحابِ موسیٰ و عیسیٰ و اصحابِ محمد
۲۲۶	خافاتوں کا فتنہ	۱۵۱	صدر اول کے مسلمان
۲۲۷	خافات کا علاج	۱۵۳	عہدوں پر قرآن کا اثر
۲۳۰	کسی خوارق	۱۵۶	مشکر کوں پر قرآن کا اثر
۲۳۱	ہندو فقیر کا واقعہ	۱۶۱	مومنوں پر قرآن کا اثر
۲۳۳	ہندو فقیر اور اصحابِ کہف	۱۶۵	قرآن کی تکرار مطالب
۲۳۵	کسی اور حقیقی خوارق	۱۶۸	قرآن کا پہلا مقصد
۲۳۶	معجزات کی قسمیں	۱۶۹	ایمان باللہ
۲۳۹	سبح کا سب سے بڑا معجزہ	۱۷۶	قیامت اور رزقِ اجزا
۲۴۰	امراہن کو شفا دینا	۱۸۶	عمل صالح
۲۴۱	مکاشفات	۱۹۵	انجیل پر قرآن کی برتری
۲۴۲	موسوی و عیسوی معجزے	۱۹۹	فلاسفہ اور عمل صالح
۲۴۳	دیوں کی عبادت کا سبب	۲۰۰	ہدایتِ محمدی کی فضیلت
۲۴۴	خالق و مخلوق میں فرق	۲۰۱	قرآن کا دوسرا مقصد
۲۴۵	غیر الہ کی عبادت	۲۰۲	نبوت، رسالت و انبیاء

۲۹۴	جہاد کیوں فرض ہوا ؟	۲۴۷	قوانین الہی
۲۹۵	قرآن کا جو تھا مقصد	۲۴۸	دیوں کا اقتدار
۲۹۵	آٹھ وحدتیں	۲۴۹	دائمی آیت الہی
۲۹۷	امت کی وحدت	۲۵۰	ختم نبوت اور خوارق
۲۹۸	انسانی و دینی وحدت	۲۵۲	معجزے اور قرآن
۲۹۹	قانونی و روحی وحدت	۲۵۳	قرآنی معجزہ
۳۰۰	سیاسی و عدالتی وحدت	۲۵۴	خوارق کا عقیدہ
۳۰۱	زبان کی وحدت	۲۵۵	خلاصہ بحث
۳۰۳	قومی وحدت کے لیے نبی کا اہتمام	۲۵۶	اللہ کی حکمتیں
۳۰۴	ترک اور عربی زبان	۲۵۷	آیات الہی کا فائدہ
۳۰۵	زبان کی وحدت اور فطرت انسانی	۲۶۰	علماء سائنس اور معجزے
۳۰۶	دعوت اسلام کی ہمہ گیری	۲۶۱	دین کے بغیر علم کی ترقی
۳۰۷	معاویہ اور جرمن عالم	۲۶۲	قرآن کا تیسرا مقصد
۳۰۸	قرآن کا پایہ نواں مقصد	۲۶۳	اسلام، دین عقل ہے
۳۰۹	اسلام، آسان دین ہے	۲۶۸	اسلام اور علم و حکمت
۳۱۰	دین میں غلو	۲۷۹	اسلام اور حجت و برہان
۳۱۲	عزیمت و رخصت	۲۸۳	اسلام، قلب و ضمیر کا دین ہے
۳۱۳	قطعی اور غیر قطعی احکام	۲۸۵	اسلام اور تقلید و جمود
۳۱۴	ظاہر و باطن	۲۹۰	سب سے بڑا بدعتی مذہب
۳۱۵	سیاسی فرمانروائی	۲۹۱	تقلید اور بدعت
۳۱۵	قرآن کا چھٹا مقصد	۲۹۲	اسلام میں شخصی آزادی

۳۵۳	دولت اور مومن	۳۱۶	حکومتِ شوریٰ
۳۵۴	کفایتِ شعاری	۳۱۷	اُولوُاْ لَامُر
۳۵۵	یتیموں کا مال	۳۱۸	جماعت کا مطلب
۳۵۶	اسراف کی مذمت	۳۱۹	قوم کی حکمرانی
۳۵۷	ایمان اور اسلام	۳۲۱	خلفاء و رسول کی حکومتِ شوریٰ
۳۵۸	مالی جہاد	۳۲۲	سلطان صلاح الدین کی حکومت
۳۶۸	مالی جہاد سے مسلمانوں کی غفلت	۳۲۳	اسلامی قانون سازی کے اصول
۳۶۹	مالیات میں اسلامی اصلاحات	۳۲۶	قواعد اجتہاد
۳۷۳	قرآن کا اٹھواں مقصد	۳۲۷	عدل و انصاف
۳۷۴	جنگ اور اسلام	۳۳۱	ظلم
۳۷۶	عہد شکنی	۳۳۲	احکام میں نیکی کا لحاظ
۳۷۷	امن و جنگ کے اسلامی اصول	۳۳۳	قرآن کا ساتواں مقصد
۳۸۰	اسلام میں جنگ سے غرض	۳۳۴	مال آزمائش ہے
۳۸۵	جنگی طیارے	۳۳۷	بخل
۳۸۶	جنگ میں رحم و شفقت	۳۳۸	سخی اور بخیل
۳۸۷	جنگ کے قیدی	۳۳۹	دولت کی سرکشی
۳۸۸	عہد کی پابندی	۳۴۳	مال خرچ کرنے میں ریاکاری
۳۹۱	جزیرہ کی حقیقت	۳۴۶	ناجائز طریقہ پر مال کھانا
۳۹۵	جنگ محض مجبوری کی چیز ہے	۳۴۷	مال، اللہ کی نعمت ہے
۳۹۶	قرآن کا نواں مقصد	۳۴۸	مال، عملِ صالح کا معاوضہ ہے
۳۹۷	اسلام میں عورت کے حقوق	۳۵۱	شکر اور ناشکری

۴۴۳	محمدؐ کی خلوت پسندی	۴۰۷	مرد کی عورت پر سرداری
۴۴۴	آپؐ کو نبی ہونے کی امید نہ تھی	۴۰۷	کئی شادیوں کی اجازت
۴۴۷	قرآن کی شہادت	۴۰۹	طلاق
۴۴۸	ادھیڑ عمر میں کارنامے	۴۱۱	اسلام میں عورتوں کی عزت
۴۴۹	ترقی کی عمر	۴۱۲	قرآن کا دسواں مقصد
۴۵۱	انبیاء میں محمدؐ کا مقام	۴۱۳	اسلام اور غلامی
۴۵۳	دعوتِ محمدی اور قرآن کی خصوصیتیں	۴۱۴	غلاموں کی آزادی
۴۵۶	قرآن	۴۱۶	جنگ کے قیدی
۴۵۷	حقانیت قرآن کے دلائل	۴۱۷	غلاموں سے متعلق احکام
۴۷۰	نتیجہ و مقدمات	۴۱۸	آزادی کے وسائل
۴۷۲	دعوتِ محمدی کے اصول و مقاصد	۴۲۷	غلام آزاد کرنے کا ثواب
۴۷۷	ساری دنیا کو چیلنج	۴۲۸	غلاموں کے حق میں وصیت
۴۷۸	اصول کی عملی تنفیذ	۴۲۹	مسلمانوں کے غلام
۴۸۳	اسلام سے یورپ کی عداوت	۴۳۰	خلاصہ دعوت
۴۸۵	اسلام کی دعوتِ عام	۴۳۴	خاتمہ کتاب
	کتاب ہذا کے ملنے کا بہتہ	۴۳۵	انبیاء اور حکماء میں موازنہ
	بہرہ بازار اسٹریٹ	۴۳۶	محمدؐ کی تاریخ
	کلکتہ	۴۳۹	دین کی ضرورت
		۴۴۰	انسانی علم کی بے بسی
		۴۴۱	نبوتِ وحی محمدی کے مقدمات
		۴۴۲	محمدؐ کی نشو و نما

”وحی محمدی“ پر شاہ عبدالعزیز ابن سعود کا تبصرہ

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزیز بن عبدالرحمان الفیصل کا خط۔ حضرت نبی کریم
سید محمد رشید رضا حفظہ اللہ کے نام۔

”السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے آپ کی کتاب ”وحی محمدی“ پر بھی اور نہایت خوش
ہوئے مگر آپ نے ایسی کتاب لکھی کی محنت اٹھائی، اور اللہ کی طرف حکمت و موعظہ حسنہ
کے ساتھ دعوت کا فرض پوری طرح ادا کر دیا، خصوصاً ایسے زمانہ میں جب کہ دلوں پر
شیطان کے قبضہ سے شبہات کثرت سے پھیل گئے ہیں، لوگ اللہ کی راہ سے
پھر گئے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔
”آپ کی یہ کتاب بندوں پر اللہ کی قائم حجت کے اظہار میں سب
سے زیادہ موثر چیز ہے۔ دین کی طرف زبردست دعوت ہے، منکروں اور
مُکذِّبوں کا کھلا ہوا ابطال ہے۔

”اللہ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزاء خیر دے، اور
اسلام کی دعوت کے پھیلانے اور سلف صالح کے عقائد کی اشاعت کرنے میں
آپ کی پوری پوری مدد فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی نصرت اور اس
کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والسلام“

”وحی محمدی“ پر امام یحییٰ حمید الدین شاہین کا تبصرہ

”امیر المؤمنین، المنوکل علی السہب رب العالمین، امام یحییٰ حمید الدین کا خط

سید علامہ محمد رشید رضا ایڈیٹر المنار“ حفظ اللہ کے نام۔

”اُنکھیں اُس تحفے سے شاد کام ہو گئیں جس کی آرزو مند تھیں۔ امیدیں

اُس نعمت سے مالا مال ہو گئیں جن کے لیے بے قرار تھیں، جب اُنہوں

نے علم کے اس گلستان کی سیر کی، اور تحقیق کے اُن خیریں چشموں سے سیراب

ہوئیں جو آپ نے اپنی بیش بہا کتاب ”وحی محمدی“ میں جمع کر دیے ہیں! حق یہ ہے۔

کہ کتاب ”وحی محمدی“ اپنے موضوع کے لحاظ سے، استدلال و بحث کے لحاظ

سے بالکل بے نظیر کتاب ہے۔ دلوں سے گراہی و تاریکی دور کر دیتی ہے، اور

اُنہیں ٹھنڈک بخشی ہے۔ اس کے حقائق سے نور کی بارش اور ہدایت کی کرنیں

پھوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دینی خدمت کا بہترین ثواب عطا فرمائے،

جو ہماری دانست میں عمل صالح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں بھی اس

بے نظیر کتاب سے فائدہ اٹھائیں، لہذا آپ اس کے فی الحال ایک سو نسخے

فوراً ہمارے نام بھیج دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔“

دسباچہ

(از مترجم)

کتاب کے مصنف، علامہ سید رشید رضا، میرے استاد ہیں۔
اگر ان کی تعریف کروں تو کہا جائے گا، شاگرد نے استاد کی تعریف کی ہے۔
لیکن حق یہ ہے کہ علامہ مدوح اس زمانہ کے ایام اور حجۃ اسلام ہیں
موجودہ عہد کے بکثرت علماء اسلام سے میرا تعارف ہے، لیکن اس مرتبہ کا
کوئی شخص میری نظر سے نہیں گزرا۔ جامع منقول و معقول ہیں، اور ضروریات
زمانہ سے کما حقہ واقف۔

موصوف، دراصل چودھویں صدی کے مجدد ہیں۔ لگاتار چالیس
برس سے اسلام اور مسلمانوں کی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔
دنیا نے اسلام میں کوئی اہل علم نہیں جو ان کے مقام و مرتبہ سے واقف نہ ہو۔
”وحی محمدی“ کتاب نہیں معجزہ ہے۔ آج تک کسی زبان میں کوئی
ایسی کتاب لکھی نہیں گئی۔ یہ کتاب، اسلام کی حقانیت پر حجت کبریٰ ہے۔
ایسی حجت کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔

میں نے استاد محترم کے حکم سے اسے اردو میں منتقل کر دیا ہے۔

تبر کا نام دہی رکھا ہے جو اصلی کتاب کا ہے۔ ترجمہ میں پوری کوشش کی ہے کہ لفظی ہو، اسی لیے سخت محنت کنا پڑی ہے۔ جن لوگوں کو ایماندارانہ ترجمہ کا تجربہ ہے۔ یہی میری محنت کا اندازہ کر سکتے ہیں، خصوصاً جبکہ ترجمہ کسی بلند انشاپردازی کا ہو۔

میں نے نقلی ترجمہ کا اس قدر التزام کیا ہے کہ کہیں کہیں اردو زبان کی فصاحت بھی قربان کر دی ہے، اور صرف اس لیے کہ قارئین تک صرف خیالات ہی نہیں بلکہ مصنف کی اسپرٹ بھی پہنچ جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور اے اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید بنادے۔ اس کے سوانہ کسی تحریر کی طلب ہے نہ صلہ کی۔

بیچ آبادی

(نویسٹا) جناب قاضی عبدالغفور صاحب نقوی اس کتاب کو شائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اس ترجمہ کے جملہ حقوق حاصل کر لیے ہیں اور اس پر یہ ترجمہ ہمیشہ کے لیے انہی کی ملکیت ہے۔

بیچ آبادی

”وحی محمدی“ کی پیش کش دنیا بھر کی اسلامی انجمنوں کے نام

(الف) بیت المقدس میں عام مؤتمر اسلامی

(ب) جنیوا میں یورپین مسلمانوں کی مؤتمر اسلامی

(ج) لاہور کی سیرت کمیٹی

(د) مصر کی جماعت دفاع اسلام

(ه) تمام ممالک میں اسلامی انجمنیں

حضرات خادمان اسلام،

میں نے اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جو موجودہ تہذیب کی مالک قوموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، جس میں عقلی اور تاریخی دلائل سے ثابت کر دیا گیا ہو کہ قرآن، اللہ تعالیٰ ہی کی وحی ہے نہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد طبعی سے بھڑکنے والی وحی، جیسا کہ کائنات کے انجاز سے مجبور ہو کر بعض تاویل کرنے والوں نے کہہ دیا ہے۔ اور جس میں قرآن کے دینی، اجتماعی، سیاسی، مالی، جنگی، امنی اصول و قواعد بیان کر دئے گئے ہوں، وہ اصول و قواعد جن کی پیروی ہی پر انسان کی سود بہبود موقوف

ہے جن میں تمام ادبی مفاسد کا علاج موجود ہے، اور جن سے الحاد و اباحت کی بے قیدی اور عالمگیر جنگ کا خطرہ دور ہو سکتا ہے۔ بہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب میں یہ سب کچھ آجائے اور وہ دوسرے مذاہب کے مبلغوں اور اسلام پر نکتہ چینی کرنے والوں کی زبانیں تراش لینے میں تیز چھری کا کام دے۔ مجھے آپ کی مبارک جماعت سے جو اسلام کی ممانعت اور اُس کی ہدایت کے احیاء کے لیے وجود میں آئی ہے برپوری امید ہے کہ مسلمانوں میں اس کتاب کی اشاعت اور دوسری قوموں کی زبانوں میں اس کے ترجمہ کے کام میں میری مدد کریگی۔ براہ مہربانی اس بارے میں اپنی رائے سے مجھے مطلع کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

آپ کا بھائی

محمد رشید رضا

منشی المنار مصر

تذکرہ
۱۹۶۲ء

۸۹۲۷

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ
قَالُوْا بِالْاِقْسٰطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝۱۸ اِنَّ الدِّیْنَ
عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۝۱۹ وَمَا اُخْتَلَفَ الَّذِیْنَ اُرْتُوْا الْكِتٰبَ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاوَوْهُمْ اِلْعِلْمُ بِغَیْبِیْنَهُمْ ۝۲۰ وَمَنْ یَكْفُرْ بِآیٰتِ
اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۝۲۱ فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ
رَبِّیْ لِلّٰهِ وَمَنِ اسْتَعٰنَ ۝۲۲ وَفُلٌ لِّلَّذِیْنَ اُوتُوْا الْكِتٰبَ وَلَا
مُیْسِرَ ۝۲۳ اَسْلَمْتُمْ ۝۲۴ فَاِنْ اَسْلَمْتُمْ فَقَدْ اٰمَنْتُمْ ۝۲۵ وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنَّمَا عَلَیْكُمْ الْبَلٰءُ مِنَ اللّٰهِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ (آل عمران ۳: ۱۸-۲۰)
الہ گواہ ہے اور فرشتے، اور اہل علم کہ اُس ذات حق کے سوا کوئی
بندگی کا سزاوار نہیں، اور یہ کہ وہی قائم ہے انصاف کے ساتھ، اُس
زبردست اور حکمت والے معبود کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے
ہاں اسلام کے سوا کوئی دین نہیں۔ اہل کتاب میں اختلاف اُسی وقت
پڑا جب سے اُن میں علم باہمی سرکشی بن کر آیا، اللہ کی نشانیوں سے

جو انکار کرتا ہے تو اللہ اُس سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اسے پنہیر، اگر یہ لوگ آپ سے حجت و تکرار کریں تو کہہ دیجئے کہ میں اور میری پیروی کرنے والے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں۔ اہل کتاب اور ان بڑھ و دونوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اپنے آپ کو سپرد کر دینے پر آمادہ ہو؟ اگر وہ بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، تو بے شک ہدایت پر استوار ہو جائیں، اور اگر روگردانی کریں تو آپ کا کام تو بس پیغام پہنچانا ہی ہے، اور اللہ بندوں کی حالت ہمیشہ نگاہ میں رکھتا ہے!

انسان کی مادی ترقی، اخلاقی تنزل، دین کی ضرورت

یقین سے معلوم اور حواس سے ثابت ہے کہ مادی علوم کوئیہ نے اس زمانہ میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ ان علوم نے نیچر کو

انسان کے قبضہ میں کر کے دنیا کی صورت حال ایسی کر دی ہے گویا پورا جہان، ایک ہی شہر بن گیا ہے، اور گویا مختلف ممالک اس شہر کے مکان ہیں، اور گویا قومیں ایک ہی امت کے کنبے ہیں جو ان مکانوں (ملکوں) میں رہتے اور آپس میں تعاون، اخوت، مسرت، محبت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اگر دین کی ہدایت پر استوار ہو جائیں۔

نیز یہ بھی یقین سے معلوم ہے کہ مادی علوم میں جتنی ترقی ہوتی جاتی

ہے اور اس ترقی کے ثمروں سے تحقّق متنازع زیادہ بڑھتا جاتا ہے، انہی قدر اخلاق و فضائل میں انسان، رجعت قہقری بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ بد اخلاقیوں کی گرم بازاری ہوتی جاتی ہے جرائم پر جرائم بڑھتی چلی جاتی ہے یہی خواہشوں میں غلو زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ زوجیت کے عہد و پیمان ٹوٹتے جلتے ہیں۔ رشتہ داریاں کشتی چلی جاتی ہیں۔ دین کی ہدایت سے منھ مڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہے انسان، اُن تمام پابندیوں کو توڑ ڈالے جو دین و عقل، اخلاق اور رسم و رواج نے خواہشوں پر عائد کر رکھی ہیں اور اُن پر بے قید اباحت کو ترجیح دینے لگے۔ بلکہ یورپ کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں بعض لوگوں نے تو برہنگی اختیار کر لی ہے اور ویسی زندگی بسر کرنے لگے ہیں جیسی افریقا کے جنگلوں اور تہذیب سے دور جزیروں میں باقی ماندہ وحشی انسان بسر کرتے ہیں۔

نیز یہ بھی یقین سے معلوم ہے کہ مہذب قوموں کی بڑی بڑی سلطنتیں انسان اور انسانیت کے حق میں اُس سے کہیں زیادہ سنگین، براہِ کی مرتکب ہو رہی ہیں جو عام انسان خود اپنے حق میں کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح کہ سلطنتیں، انسانوں میں پھوٹ ڈالتی ہیں اور علوم و فنون کے تمام نفع کو ایسی عالمگیر جنگ کی طیاروں میں استعمال کر رہی ہیں جو قریباً قرن ۲۰ بنائے ہوئے مریخ فلک قصور تمدن و تہذیب کو مہینوں بلکہ کشتی کے چند دنوں میں برباد

کر کے رکھ دے گی۔ صرف لڑنے والوں ہی کو نہیں بلکہ کروڑوں عورتوں اور بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیگی۔ اسی قدر نہیں بلکہ یہ سلفیتس قوموں کی دولت و خردت کو اپنی تخریبی اغراض میں اور کمزور قوموں پر ظلم کرنے کی راہ میں بے دریغ خرچ کر رہی ہیں، وہ کمزور قومیں جو ان سلطنتوں کی غلامی ہیں گرفتار ہو گئی ہیں۔ یہ سلطنتیں پوری بے باکی سے ان کمزور قوموں کی دولتیں اور دینی و دنیاوی آزادیاں سلب کر رہی ہیں۔ تمام انسانیت ان سرکش اور غیبت النفس سلطنتوں کی پالیسی کے باعث سخت بد بختی میں مبتلا ہے۔ اس خوفناک پالیسی اور جنگ کا خطرہ دور کرنے کے لیے اب تک جتنی کانفرنسیں منعقد ہوئی ہیں، انہوں نے اس آگ کو اور بھی زیادہ تیز کر دیا ہے حالانکہ اگر ان سلطنتوں کی نیت نیک ہوتی اور اپنی اور دوسری قوموں کی کوئی ہوئی بے شمار دولت کو عام انسانی اصلاح میں صرف کرتیں تو ضرور آج انسان خوشحالی و آرام کے بلند ترین درجہ پر پہنچ جاتے۔

یہ تمام باتیں یقین سے معلوم ہیں۔ یہ واقعات ہیں اور انکی تردید ممکن نہیں۔ پھر اس مادی تہذیب کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تمام شر و مفسد اس تہذیب کے لوازمات ہیں، اور اس کے بڑھنا کے ساتھ بڑھتے رہے ہیں۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ تحفہ انسانی علوم و فنون، آخرت کی زندگی سے قطع نظر، دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو

خوش نصیب بنانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اور یہ کہ دنیا و آخرت کی شادمانیاں صرف دین کی ہدایت ہی سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ بنا بریں کہنا چاہیے کہ انسان فطری طور پر متدین اور فطری طور پر متدین واقع ہوا ہے یا اسلام کی بول چال کے بموجب انسان کی فطرت میں دینداری داخل ہے۔

اسی سبب سے یورپ وغیرہ کے بعض دانشمندیوں نے سوچا ہے کہ دین کی ہدایت ہی میں پناہ حاصل کریں، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ دین ہی اس مادی تہذیب کی بیماریوں کا علاج اور اس کے زہر کا ترياق ہے۔ یہ لوگ آرزو کر رہے ہیں کہ مغرب یا مشرق میں کوئی نیا پیغمبر ظاہر ہو اور اپنے ساتھ ایسا دین لائے جو اس تمام فساد کو دور کر دے۔ ان لوگوں کے خیال میں موجودہ ادیان و مذاہب اس زمانہ کے لیے مفید نہیں رہے، کیونکہ ان سب کے پیرو بگڑ چکے ہیں۔ اس نئے دین کا نام انہوں نے ”دین محبت“ رکھا ہے اور یہ تصدیق ہے اس آیت کریمہ کی ”فَأَعْرِضْ عَنْ مَّا بَيْنَهُمْ أَلَعَدَلَةٌ أَلْبَعْضُهُمْ إِلَى الْبَعْضِ أَلُنَفْسُ الْفَاسِقَةُ“ (ہم نے ان کے آپس میں قیامت تک کے لیے بغض و عداوت پیدا کر رکھی ہے)

حقیقت اسلام اور اہل فرنگ

لیکن یہ لوگ دینِ قرآن کی حقیقت سے ناواقف ہیں، حالانکہ

یہی عالمگیر دین الہی ہے۔

دین اسلام کی حقیقت سے وہ اس بے دور ہو گئے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر تین پردے پڑ گئے ہیں اور ان پردوں کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا پردہ کلیسا ہے، جس نے اسلام کی دعوت سننے کے بعد ہی سے اُس کی عداوت پر کمر باندھ لی۔ کلیسا نے اسلام کی نہایت ہی بھیانک تصویریں کھینچ کر پیش کی ہیں۔ اس مقصد کے لیے نہایت وسیع پروپیگنڈا کیا ہے جس کی بنا پر ایسے گھونے جھوٹ، افتراء، بہتان پڑے کہ اُس کی نظیر کسی اور دین کے پیروں میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس غرض کے لیے کتابیں تصنیف کی گئیں۔ رسائل لکھے گئے۔ نقلیں طیار کی گئیں۔ گانے بنائے گئے، اور ان میں ایسی ایسی بیہودہ باتیں لکھی گئیں کہ ہر باخبر مؤرخ ان کے جھوٹ سے واقف ہے۔ اسی قدر نہیں بلکہ کلیسا نے اسلام کو بدنام کرنا اور اُس سے دشمنی کرنا ان تمام تعلیم گاہوں کی تعلیم و تربیت کا ایک بنیادی اصول قرار دید یا جو پادریوں کے زیر انتظام ہیں۔ چنانچہ ان مدارس میں ہر تعلیم حاصل کرنے والے کا یقین یہی ہے کہ تمام مسلمان، مسیح کے اور جہد عیسائیوں کے دشمن ہیں، لہذا ان سے

زیادہ سے زیادہ عداوت رکھنی ضروری ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام، مسیحیت کا دوست اور اُس کی ہدایت کو مکمل کرنے والا ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ فار قلیطہ العنی روح حق ہیں جس کی مدد سے علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔

دوسرا پردہ یورپین مذہب ہیں، جنہوں نے اسلام کی عداوت ا کلیسا سے ورثہ میں پائی ہے اور اسلام پر کلیسا کے الزاموں کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا ہے۔ ان مذہبوں کو اسلام سے اس سبب سے اور زیادہ دشمنی ہو گئی اور وہ اُس کی بیخ کنی پر تلی گئے کہ مسلم قوموں کو غلام بنانا اور اسلامی ملکوں کو ٹٹنا چاہتے ہیں۔

اگر خود مسیحی دین کے پیشواؤں کا یہ حال ہے کہ اسلام کے خلاف کذب و افتراء سے دنیا کو لبریز کر چکے ہیں۔ حالانکہ ہر دین کی بنیاد، سچائی، حق، محبت، رحم، انصاف، ایثار پر ہوتی ہے۔ تو سیاسی لوگوں سے کون بیز بعید سمجھی جاسکتی ہے، جبکہ سیاست کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے اور ظلم، زیادتی، سنگ دلی، خود غرضی، دھوکہ، اُس کے سب سے بڑے ستون ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم یورپین مقبوضات میں اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے اور کالوں سے سنتے ہیں۔ بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام پر ہادیوں نے جس قدر بہتان باندھے ہیں، وہ بھی سیاست ہی نے پیدا کیے ہیں نہ کہ دین نے۔

ان لوگوں کا مشہور اصول ہے مقصد، وسیلہ کو جائز کر دینا ہے اور یہ اصول سیاسی ہے نہ کہ انجیلی، کیونکہ کسی دین کی بھی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ اپنے پیروں کے فائدے کے لیے جرم اور بد اخلاقی کی اجازت دے۔

تیسرا پردہ اس آخری زمانہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی ہے۔ مسلمان حکومتیں اور قومیں بگڑ گئیں۔ دین کی حقیقت کے ساتھ دنیاوی مصلحتوں سے بھی جہل عام ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے لیے جھٹ بن گئے جو ان کی حالت پیش کر کے کہتے ہیں کہ اسلام کی نہ دنیا ہی بھلی ہے نہ دین ہی بھلا ہے۔ اسی واہی جھٹ کے ذریعہ دشمنوں نے ان تمام لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے جو ان کے سیاسی اور تبلیغی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، بلکہ خود بہت سے نوجوان مسلمانوں کو بھی یہ یقین دلادیا ہے۔ اسی نسل میں سے وہ لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جو یورپین حکومتوں کے عمال بنے اور ان کی درس گاہوں میں تعلیم دیتے ہیں۔ یہ درس گاہیں یورپین مقبوضات کے علاوہ ان ملکوں میں بھی موجود ہیں جہاں دول یورپ کا سیاسی اثر ہے۔ چنانچہ انہی لوگوں کے ہاتھوں ہر اسلامی چیز کو عام اس سے عقیدہ ہو یا اخلاق یا قانون، تباہ کرنے کا کام یہ سلطنتیں، ترکی اور لیمان میں بھی لے چکی ہیں۔

اسلام کے حکم اور مشرق کے بیدار کرنے والے سید جمال الدین افغانی

کا خیال تھا کہ یہ آخری پردہ سب سے زیادہ بھاری پردہ ہے جو اسلام کو یورپین قوموں سے چھپائے ہوئے ہے۔ موصوف کا یہ قول مجھ سے ایک معتبر راوی نے نقل کیا ہے کہ ”اگر ہم یورپ کو اپنے دین کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ یورپ کو یقین دلادیں کہ خود ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یورپ والے، قرآن کے اندر سے ہمیں یوں دیکھتے ہیں — یہ کہہ کر آپ نے اپنی ہتیلیاں منہ کے سامنے کیں اور انگلیوں کے تنکافوں سے دیکھ کر فرمایا — وہ اس طرح قرآن کے اندر سے ہمیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے پیچھے ایسی قومیں موجود ہیں جن میں جہل، نا اتفاقی، سستی پھیلی ہوئی ہے.... اور کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ کتاب، اصلاح کی کتاب ہوتی تو اُس کے ماننے والے اس قدر ابتر اور پراگندہ گر نہ ہوتے!“

ہم ماننے ہیں کہ بعض آزاد خیال یورپین لوگوں نے اسلامی تاریخ سے اتنی واقفیت ہم پہنچائی ہے جو اکثر مسلمانوں کو نصیب نہیں ہے اور انہوں نے جو تاریخیں یا علمی دینی کتابیں لکھی ہیں ان میں اسلام سے انصاف بھی کیا ہے۔ اور یہ کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بصیرت و روشنی کے ساتھ ہدایت حاصل کی ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے، اُس سے بھی پوری حقیقت ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور ان کی

قوم کے تھوڑے ہی افراد نے اُن کی تصانیف دیکھی ہیں۔ ان کتابوں کا اُن کے دیکھنے والوں پر زیادہ سے زیادہ یہ اثر ہوا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا بعض لوگوں نے اسلامی تاریخ لکھنے میں غلطی کی ہے جن پر ان کتابوں میں نکتہ چینی کر دی گئی ہے۔ اصلی غرض ان کتابوں سے پوری نہیں ہوئی۔ ان سے وہ تینوں پردے اٹھ نہیں سکے جو حقیقتِ اسلام کو یورپ سے چھپائے ہوئے ہیں۔

رہ گیا یہ سوال کہ یورپ والوں نے کما حقہ قرآن کیوں نہیں سمجھا؟ ایسا سمجھنا کہ اُس کے اعجاز کی اور اُس کے قانون کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور جان لیتے کہ یہی اللہ کا آخری کامل دین ہے جس کے بعد نہ کسی دوسری کتاب کی انسان کو ضرورت باقی رہتی ہے نہ کسی نئے نبی کی۔ تو اس کے بھی متعدد اسباب ہیں:-

قرآن نہ سمجھنے کے اسباب

۱۔ عربی زبان کی بلاغت سے جہل، قرآن کی اُس بلاغت سے جہل جس کا پیرایہ، ترتیب، مومنوں اور کافروں پر جس کی تاثیر، حدا عجاز تک پہنچ گئی ہے۔ قرآن نے اپنی اسی معجزانہ بلاغت سے عرب میں ذہنی و فکری انقلاب طاری کر دیا تھا اور تمام انسانوں میں عام تبدیلی پیدا کر دی تھی، جیسا کہ اپنی اس کتاب میں ہم نے بہ تفصیل بیان کیا ہے۔ قرآن کی یہ بلاغت اتنی بلند ہے کہ علماء اسلام نے قرآن کے معجزوں میں سے اسی معجزے کو لیکر تمام انسانوں کو چیلنج دیدیا ہے، اور چونکہ عرب اس بلاغت کے مقابل سے عاجز آگئے تھے، نیز وہ لوگ بھی جو عرب نہ تھے، لیکن عربی زبان کے عملی ملکہ اور اُس کی خود بیان کے بخوبی ماہر تھے۔ جب یہ سب لوگ قرآن کے سامنے بے بس ہو گئے تو علماء نے اس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حجت قرار دیا۔

لیکن اب جبکہ بہت سی صدیوں سے چند متفرق افراد کے سوا خود عرب بھی اپنی زبان کے ملکہ سے محروم ہو گئے ہیں، تو غیر عرب کس شمار میں ہیں؟ اس زمانہ میں بھی مسلمانوں کے علماء قرآن کے اعجاز سے حجت لاتے ہیں مگر یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ خود بھی اس اعجاز کے راز سے واقف یا اُس

کے لطف سے آشنا ہیں۔ بلکہ اسی وجہ سے بعض قدیم علماء نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کا مٹنا کسی معقول سبب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے اپنی قدرت سے لوگوں کو اُس کے مقابلہ سے روک دیا ہے۔

حالانکہ صحیح یہ ہے کہ مخالفوں نے اُس کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر ناکام رہے۔ وہ سمجھ کر قرآن کا سارا اعجاز بس آیات کے آخری ٹکڑوں میں ہے جو مُشْتَبَح معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی چیز کی تقلید کی اور بری طرح رسوا ہوئے۔ ان میں سے بعض متاخرین نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا مثلاً ہندوستان کا قادیانی دجالی مسیح۔ اور بعضوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا مثلاً ”بہاء“

جس کے پیروں نے اُس کی کتاب ”الاقْدَس“ چھپا دی ہے تاکہ رسوائی ہو جائے۔

۲۔ قرآن کے جن ترجموں پر علماء فرنگ کے فہم قرآنی کا دار و مدار ہے، وہ تمام کے تمام اُن معانی کے ادا کرنے سے قاصر ہیں جو قرآن کی اعلیٰ عبارت اور اُس کے مجزاسلوب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ترجمے وہی معانی پیش کرتے ہیں جو مترجموں کی سمجھ میں آتے ہیں، اور مترجموں کی سمجھ بہت ہی کم درست اور کامل ہوتی ہے، خصوصاً ایسے مترجموں کی جو اُس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہر مترجم دو کوتاہیوں کا ضرور شکار ہوتا ہے: اپنی سمجھ کی کوتاہی کا اور اپنی زبان کی کوتاہی کا۔ اس بات کا اعتراف مجھ سے مسٹر (محمد) مارڈلوک پھتال نے کیا جو قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کر چکے ہیں

اور تین سال ہوئے کہ مصر لے گئے تھے تاکہ انگریزی داں عرب علماء سے اُن اُیّتوں کے بارے میں مشورہ کریں جن کے ترجمے سے وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان علماء کی مدد سے انہوں نے اپنے ترجمہ کی تصحیح کر لی۔

اسی چیز کا اقرار فرانسیسی مستشرق، ڈاکٹر ماردریس نے بھی کیا ہے جنہیں فرانس کی وزارت خارجہ اور وزارت تعلیم نے اُن باسٹھ لمبی سورتوں کے ترجمہ پر مامور کیا تھا جن میں مطالب کی تکرار نہیں ہے موصوف نے اپنے ترجمہ (۱۹۲۶ء) کے دیباچہ میں لکھا ہے:-

”قرآن کا پیرایہ بیان خود اللہ خالقِ جلّ و علا کا پیرایہ بیان ہے۔ وہ پیرایہ جو اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کی حقیقت کا حامل ہے، ضرور خدائی پیرایہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ سب سے زیادہ شک رکھنے والے اہل قلم بھی اس پیرایہ کی ساحرانہ قوت کے آگے جھک جانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس قرآن کا اثر دئے زمین پر پھیلے ہوئے تیس کروڑ مسلمانوں پر اتنا زبردست ہے کہ اجنبی پادریوں کو مان لینا پڑا ہے کہ اب تک کوئی ایک یقینی واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا جس میں کوئی مسلمان اپنے دین سے مرتد ہو گیا ہو

”شروع شروع بدویوں کے کانوں میں پڑنیوالا یہ پیرایہ حد درجہ

عجیب و لطیف نشر تھا۔ نہایت عمدہ ترتیب و ہم آہنگی کے ساتھ رعنائی رکھتا تھا۔ باہم یکسانیت کے ساتھ مستح تھا، اور ہر عربی داں پڑاؤں کی تاثیر بہت ہی گہری ہوتی تھی اور ہوتی ہے، لہذا بالکل بیکار کوشش ہے کہ آدمی اس حد درجہ بلند نشر کی تاثیر کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کرے، خصوصاً تنگ و سخت، اور سنگ دل فرانسیسی زبان میں۔ مزید براں فریج اور اس زمانہ کی دوسری زبانیں، دینی زبانیں نہیں ہیں اُن میں کبھی الوہیت کے مسائل بیان نہیں کیے گئے۔

اس کے بعد موصوف نے لکھا ہے کہ وہ لگاتار نو برس کوشش کرتے رہے کہ قرآن کا کچھ حصہ بھی فرانسیسی میں اس شرط کے ساتھ منتقل کر سکیں کہ اصل کی بلاغت ہاتھ سے جانے نہ پائے، لیکن ہمیشہ یہی سوال اُن کے سامنے آتا رہا کہ کیا وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ یعنی موصوف کو ہمیشہ اپنی کامیابی میں شک رہا۔

۳۔ قرآن کا یہ عجیب اور تمام عربی اسلوبوں سے مخالف اسلوب اور عقائد، مواظ، حکمت، احکام، آداب، ان سب کو مختلف سورتوں میں بکھری ہوئی آیتوں کے اندر مزج کر دینے کا قرآنی طریقہ ہے۔ جس کا سبب اور جس کی مصلحت ہم نے اس کتاب میں بیان کی ہے۔ اسی چیز نے بڑے بڑے عالموں اور مفسروں کو قرآنی علوم و مقاصد کی

ابواب کے ماتحت تدوین سے باز رکھا۔ ان لوگوں نے عبادات و معاملات سے متعلق عملی احکام کی ترویج تو کر دی، مگر قرآن کے اجتماعی، سیاسی، مالی اصول و قواعد مرتب نہ کیے جن کا نمونہ قارئین اس کتاب میں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں اس چیز کی اتنی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی جتنی آج کل ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں۔

بعض علماء و فرنگ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اُس میں قرآنی آیات، معانی کے لحاظ سے جمع کی ہیں اور انہیں اپنی سمجھ کے مطابق ابواب کے ماتحت کر دیا ہے، لیکن اس کتاب کے مصنف نے بھی بہت جگہ معانی کے سمجھنے میں غلطی کی ہے، یا کوتاہی کا شکار ہو گیا ہے۔ آیات قرآنی سے عام اصول و قواعد کے استخراج کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن کے بیان میں آپ کی سنت، قرآن کی شریعت میں آپ کی تنفیذ، نیز آپ کے خلفاء اور علمائے صحابہ کے آثار کا علم حاصل ہو۔ اس ضرورت کو دہی لوگ خوب سمجھ سکیں گے جو اُس فرانسیسی کتاب کے بعد ہماری یہ کتاب دیکھیں گے جس میں ہم نے قرآنی مقاصد اختصار سے بیان کر دیے ہیں اور جن کی تفصیل، تفسیر المنار میں موجود ہے۔

۴۔ اسلام کی کوئی ایسی سلطنت باقی نہ رہی جو قرآن کو

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حکومت کے ذریعہ قائم کرے۔ اور علم کے ذریعہ اُس کی اشاعت کرے۔ ایسی دینی انجمنیں بھی موجود نہیں ہیں جو اُس کی دعوت دیں۔ مسلمانوں کا کوئی علمی دینی ادارہ بھی نہیں ہے جس سے قرآن کے مطالب و ہدایت سمجھنے میں رجوع کیا جاسکے، جو روزمرہ کے بدلنے والے واقعات اور علوم و فنون کی منت نئی ایجادوں سے پیدا ہونیوالی انسانی مصلحتوں میں قرآنی سیاست بتا سکے، اور جس سے علما و فرنگ معلومات حاصل کر سکیں۔

اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے بھی خیر القرون کے بعد سے اپنا دین، قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ خدا نے انہیں اسی بات کا حکم دیا تھا۔

<p>اے پیغمبر، ہم نے آپ پر یہ یاد دلانے والی چیز (قرآن) اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سب کھول کر بتا دیں جو ان کی طرف خدا نے اتارا ہے، تاکہ وہ غور کریں۔</p>	<p>وَاَنْزَلْنَا الْيَقِيْنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ الْيَقِيْنَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (۱۴ : ۲۴)</p>
---	--

مسلمان قرآن و سنت سے برابر دور ہوتے چلے گئے یہاں تک

کہ ہدایت کے ان سرچشموں سے بالکل مستغنی ہو گئے۔ اپنے عقاید، مشکلیں
کی کتابوں سے اور اپنی عبادات و معاملات کے احکام، غیر مجتہد علماء
مذہب سے لینے لگے۔ حالانکہ ان کتابوں سے اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر
حجت قائم نہیں ہوتی، خصوصاً اس زمانہ کے لوگوں پر جس میں تمام عقلی
و قانونی علوم نے بڑی ترقی کر لی ہے، حتیٰ کہ خود ہم مسلمانوں نے بھی غیروں
سے وہ چیزیں لینا شروع کر دی ہیں جو وہ پہلے ہم سے لیا کرتے تھے۔

اسی قدر نہیں بلکہ ہماری ان کتابوں میں مشکلیں و فقہاء کے
ایسے خیالات، جھوٹے اور ضعیف راویوں کی ایسی ایسی روایتیں موجود
ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حجت بن سکتی ہیں، ٹھیک اُسی
طرح جس طرح مسلمانوں کی ذہنوں کو، اُن میں جہل کی گرم بازاری، اور
اُن کی حکومتوں کا فساد و بربادی، اُن کے دین کے خلاف حجت بنائی جا چکی
ہے، اور اس طرح مسلمان اُن لوگوں کے لیے فتنہ بن گئے ہیں جو اسلام
کے منکر ہیں!

قرآن اور اُس کی ہدایت کے نعم میں جب خود مسلمانوں کا یہ حال
ہے تو اُن قوموں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے دوسرے مذہبوں میں پرورش
پائی ہے، اور جن کے پیشوا انہیں اپنی ہی روش پر استوار رکھنا اور دوسری
راہوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں؟ اور جن کے پہلو بہ پہلو زبردست جیگی

سلطنتیں موجود ہیں جو صدیوں سے اسلام کی دشمنی میں سرگرم ہیں اور جنہوں نے اسلام کے خلاف ایسی کوششیں کی ہیں کہ اگر بیادوں کے خلاف کی جاتیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر نابید ہو جاتے، لیکن یہ اسلام اللہ محیٰ دقیوم کا دین ہے اور اُس وقت تک زندہ رہنے والا ہے جب تک زمین پر انسان زندہ ہیں۔ یہ دین کبھی نہیں مٹے گا اگرچہ خود زمین مٹ جائے۔

یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے موجودہ زمانہ کی تہذیب کے عالموں بلکہ خود بہت مسلمانوں سے بھی اسلام کی حقیقت پوشیدہ ہو گئی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ آرزو کر رہے ہیں، کاش کوئی نیا نبی آئے اور اپنے ساتھ ایسی خدائی ہدایت لائے جو عالمگیر ہو اور سب کی اصلاح و درستگی کر دے۔

چونکہ اسلام ہی انسانیت کا عالمگیر اور دائمی دین ہے اور اپنے اندر وہ سب باتیں رکھتا ہے جن کی تمام قوموں کو اپنی دینی اور دنیاوی ہدایت کے لیے ضرورت ہے، اس لیے تمام آزاد خیال عقلمندوں، فکری استقلال رکھنے والوں، اور موجودہ مادی مفاسد سے رنجیدہ ہونے والے عالموں کا فرض ہے کہ اُن پر دوں کو اٹھا دینے کی کوشش کریں جو اُن سے اسلام کو چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ تمام موانع دور

دور کر دیں جو انہیں اُس کی حقیقت سمجھنے سے روک رہے ہیں۔

اس کتاب سے تمام دنیا پر حجت قائم ہو جاتی ہے

اس تمہید کے بعد میں یہ کتاب ان سب لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کتاب میں میں نے ”وحی محمدی“ کے ثبوت پیش کیے ہیں اور دکھا دیا ہے کہ قرآن، المدعو و جل ہی کا کلام ہے، اور اُس میں وہ تمام چیزیں جمع ہیں جن کی انسان کو اپنی دینی، اجتماعی، سیاسی، مالی جنگی اصلاحوں کے لیے ضرورت ہے۔

میں نے ان بنیادی مقاصد کے بیان میں گفتگو کسی قدر دراز کر دی ہے، کیونکہ یہی چیزیں ان تمام فتنوں اور فسادوں کے سرچشمے ہیں جن سے اس زمانہ کے عقلمند نالاں ہیں۔ اس موضوع پر پوری بحث کے لیے بڑی بھاری کتاب کی ضرورت ہے جس میں قرآن کے تمام مقاصد جمع کر دیے جائیں اور دکھا دیا جائے کہ دنیا اور دین کے معاملات میں انسانوں کو ان کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ”المنار“ کی تفسیر میں آیات کی شرح کے ساتھ بہ تفصیل بیان کر رہا ہوں اور ہر سورۃ کے آخر میں اُس کے اصول و قواعد اجمال کے ساتھ درج کرتا جا رہا ہوں۔

یہ بحث شروع شروع میں نے اس غرض سے نہیں لکھی تھی، بلکہ آیت ”أَحَافِثُ لِلنَّاسِ عَجَبًا إِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مِنْهُمْ“ کی تفسیر

میں یوہنی اتفاقیہ چھپر گئی تھی۔ اس بحث میں قطعی دلائل کے ساتھ میں نے دکھایا تھا کہ قرآن، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انسانوں کی طرح اپنے علم اور زبان کی قوت سے ایسی چیز از خود پیش نہیں کر سکتے تھے، اور یہ کہ آپ کے نفس سے یہ وحی بھوٹ نہیں سکتی تھی جیسا کہ بہت سے علماء فرنگ و غیرہ کا خیال ہے، اور یہ کہ قرآنی وحی، تمام سابقہ وحیوں سے زیادہ عالمگیر، مکمل، اور زیادہ ثابت و روشن ہے، اور یہ کہ اُس کی حجت تمام لوگوں پر قائم ہے چاہے وہ وحی والہام کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے بعد مجھے دورانِ تحریر میں خیال ہوا کہ اس بحث کو الگ کتاب کی صورت میں کر دوں اور اس کے ذریعہ مادی تہذیب کی قوموں، مثلاً اہل یورپ اور جاپان کو اسلام کی طرف دعوت دوں۔ اس بحث کو ان قوموں کے آزاد خیال علماء کے سامنے پیش کروں، تاکہ جب انہیں اس کے ذریعہ ہدایت حاصل ہو جائے تو وہ اپنی اپنی قوموں اور سلطنتوں کو بھی اپنی اپنی زبانوں میں یہی دعوت دیں۔ اسی لیے میں نے اس کتاب میں اپنی تفسیر سے کچھ اضافہ کر دیا ہے اور آخر میں خاتمہ شامل کر دیا ہے جس میں اس دعوت کی تشریح کی ہے اور وہی مقصود بالذات ہے۔

اگر شروع سے اس بحث کو یہ صورت دینے کا ارادہ ہوتا تو

اس کی ترتیب ایسی رکھتا کہ بعض مقامات میں طوالت و تکرار کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ لیکن بعض مقامات پر میں نے جان بوجھ کر تکرار سے کام لیا ہے۔ یہ مباحث میں نے متفرق ادقات اور الجھنوں اور پریشانیوں میں لکھے ہیں۔ پچھلے مباحث کا مراجعہ بھی نہیں کر سکا، اور قرآن میں سے بھی صرف اپنی یادداشت ہی پر بھروسہ کیا ہے، حالانکہ قرآن کے معانی کا بروقت استحضار مشکل ہے۔ ہاں بعض احادیث کی تصحیح اور رُداۃ کی جابجاء کے لیے کتابوں کا مراجعہ کیا ہے۔ قارئین سے میری خواہش ہے کہ اس کتاب کی جس بحث کی تفصیل مطلوب ہو، تفسیر المنار میں دیکھیں اور جہاں کہیں کوئی اشکال پیدا ہو، مجھ سے سوال کریں۔

یہ مقدمہ ۱۳۵۲ھ کے مولد محمدی کی رات میں لکھا گیا ہے۔

محمد رشید رضا

منشی رسالہ "المنار"

وحی کے قائلوں اور منکروں کی حجت

قائلین وحی سے گفتگو

وحی کے قائل، اہل کتاب ہیں۔ جس کسی نے ان کی مقدس کتابیں، عہد قدیم اور عہد جدید دیکھی ہے۔ نیز قرآن، کتب سنت اور سیرت محمدی کا مطالعہ کیا ہے، اُس کی عقل اور ضمیر دونوں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہونگے کہ اہل کتاب کی ان کتابوں کو وحی الہی ماننے والا، اور اُن کے لانے والے پیغمبروں کو معصوم سمجھنے والا، لازمی طور پر یہ بھی ماننے اور سمجھنے پر مجبور ہے کہ قرآن بھی وحی الہی ہے اور محمد، اللہ کا پیغام پہنچانے میں معصوم پیغمبر ہیں۔ یہ حقیقت اہل کتاب کو اُسی طرح تسلیم کرنا پڑے گی جس طرح کوئی فقیہ، ابوحنیفہ اور شافعی کے فقہ سے انکار نہیں کر سکتا۔ کسی سخوی کو سیبویہ اور ابن جنی کی غویں کلام نہیں ہو سکتا۔ کوئی شاعر رصنی اور مختاری کو شاعروں کے زمرہ سے خارج نہیں کر سکتا، بلکہ اس حقیقت کے آگے اُسی طرح جھک جانا پڑے گا جس طرح کوئی دیدہ بینا ستارے اور چاند کی روشنی کو سورج پر ترجیح دے نہیں سکتا، یا چراغ کی روشنی کو دھوپ سے بہتر قرار دے نہیں سکتا۔ خدا بھلا کرے بومیرے کا، خوب کہہ گیا ہے:-

اللہ اکبر ان دین محمد و کتابہ اقوی و اقوم قیلا
 (اللہ اکبر، محمد کے دین کا اور کتاب کا کیا کہنا۔ جو سب سے زبردست
 اور سب سے درست ہے)

لا تدن کس والکتاب السوالف عندا طلع الصبح فاطفی القندیل
 (اس کے سامنے اگلی کتابوں کا نام نہ لو۔ سورج نکل آیا ہے لہذا
 چراغ بجھاؤ لو!)

اسی بات کی شہادت خود علماء فزنگ نے بھی دی ہے جو مسیحیت
 میں بڑے پلے، اُس سے اچھی طرح واقف ہوئے، پھر اسلام کا بھی صحیح علم
 حاصل کیا اگرچہ نامکمل رہا۔ اُنہی میں سے ایک مستشرق کی تازہ شہادت
 ملاحظہ ہو۔

جنیوا یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کے پروفیسر، ادوار مونتیہ،
 فرانسیسی زبان میں اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”محمد ٹھیک اُسی طرح سچے نبی تھے جس طرح قدیم زمانہ میں
 انبیاء بنی اسرائیل سچے تھے۔ انہی پیغمبروں کی طرح محمد بھی خواب دیکھتے
 تھے اور وحی الہی اُن پر اُترتی تھی۔ دینی عقیدہ اور وجود الوہیت
 کا زبردست خیال اپنے اسلاف پیغمبروں کی طرح ان پر بھی چھایا ہوا تھا
 اور اُنہی کی طرح محمد میں بھی وہ نفسی الہام اور شخصیت میں وہ افروزی پیدا

ہوتی تھی کہ جن دونوں سے عقل انسانی میں تجلیات، دجی، اور اسی قبیل کے روجی احوال کی گنجائش نکلتی ہے۔

دیکھو، یہ آزاد خیال یورپین عالم مان رہا ہے کہ جس بنیاد پر بنی اسرائیل کے پیغمبر نبی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بھی وہی بنیاد موجود ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ میں نبوت کے خصائص زیادہ صاف، روشن، روایت کے لحاظ سے زیادہ صحیح، اور شبہات سے زیادہ دور تھے جیسا کہ ہم عنقریب بالکل واضح کر دیں گے۔ اس یورپین عالم نے خصائص نبوت کی وہی تعمیل کی ہے جو مادی علماء، دجی مطلق کی کیا کرتے ہیں۔ اس معاملہ پر ہم اس فصل کے دوسرے حصہ میں گفتگو کریں گے۔

اس عالم نے اسلامی کتابوں سے معلومات لیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول دجی کا حال اس طرح لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے وہ دجی کا قائل ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی مستشرق، امیل درمنگم نے اپنی کتاب ”حیات محمد“ میں اسی چیز کو بہ تفصیل لکھا ہے اور اُس کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آپ کی نبوت سے انسان کی کہاں تک اصلاح ہوئی۔ نیز عیسائیوں اور مسلمانوں میں نا اتفاقی پر افسوس کرنے کے بعد اُن کے باہمی اتفاق کی آرزو ظاہر کی ہے۔

یہاں ہم ایک ایسے یورپین عالم کی زبان سے دجی، نبوت،

اور مبہرات کی تشریح درج کرتے ہیں جو موجودہ علوم کے ساتھ دینی و تاریخی علوم کا بھی ماہر ہے۔ اس شخص کا نام، ڈاکٹر جارج پوسٹ ہے۔ یہ بہت مشہور ہے، اور اس نے عربی زبان میں کتاب مقدس کی لغت لکھی ہے۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آزاد خیال لوگ، انبیاء، بنی اسرائیل اور ان کی وحی میں اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین اور ان کی وحی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔

ان کے ہاں وحی کی تعریف
 ”کتاب مقدس کی لغت“ میں لفظ ”وحی“ کی تفسیر یوں کی گئی

ہے:

”اس لفظ کا استعمال کسی شہر یا قوم میں کسی خاص نبوت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ (حزقیال ۱:۲) میں آیا ہے کہ ”یہ وحی ہی سرور ہے،“ یعنی قوم کے لیے نشانی ہے۔ عام طور پر وحی کے لفظ سے الہام مقصود ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ”پوری کتاب، اللہ کی طرف سے وحی ہے،“ اس صورت میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی روح، الہام والے لوگوں کی روحوں میں حلول کر جاتی ہے، اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ (۱) خدائی روح انہیں ایسے روحانی حقائق اور پیش آنیوالے واقعات بتا دیتی ہے جن تک ان کی رسائی کسی اور ذریعہ سے ہو ہی نہیں سکتی تھی (۲) خدا کی

روح، مشہور واقعات یا مسلم حقائق کی طرف اُن کی رہنمائی کر دیتی ہے اور وہ انہیں زبان سے یا تحریر سے اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ ذرا غلطی نہیں ہوتی۔ ایسی ہی صورت میں کہا جاتا ہے ”اللہ والے مقدسوں نے روح القدس کے زیر اثر بات کہی ہے“ ایسی صورت میں بات کہنے والا یا لکھنے والا اپنی شخصیت پر قرار رکھتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ روح الہی اُس پر اثر ڈالتی ہے اور وہ اُس کی رہنمائی کے بموجب اپنے قویٰ اور اپنی صفات استعمال کرنے لگتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم ان عزت داروں میں سے ہر ایک کی کتاب میں اُس کی قدرتی قابلیتیں اور اسلوب بیان وغیرہ امور نمایاں پاتے ہیں۔ اس معاملہ کی شرح مشکل ہے، اور علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن تمام مسیحی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ان برگزیدہ مؤلفوں پر وحی نازل کی تھی تاکہ اُس کے ارادہ کو مدّون کر دیں اور انسان کو بتادیں کہ دائمی نجات حاصل کرنے کے لیے کس ایمان و عمل کی ضرورت ہے“

اُن کے ہاں نبوة و انبیاء کی تعریف

اسی کتاب میں ”نبی، انبیاء، نبوة“ کے تحت لکھا ہے:

”نبوة کے معنی ہیں اللہ کی اور دینی معاملات کی خبر دینا، خصوصاً اُن باتوں کو پیشین گوئی جو بعد میں ہونے والی ہیں۔ ہارون کو نبی اسی لیے

کہا گیا کہ وہ اپنی فصاحت کے سبب، موسیٰ کی طرف سے خریدتے اور گفتگو کرتے تھے۔ قدیم زمانہ کے پیغمبر، موسیٰ شریعت ہی کا پیغام دیتے اور مسیح کے آنے کی پیشین گوئی کیا کرتے تھے۔ صموئیل کے زمانہ میں جب کاہنوں کو علم و تعلیم کا شوق باقی نہ رہا تو صموئیل نے مقام رامہ میں ایک مدرسہ کھولا اور اس میں پڑھنے والوں کو ”فرزندان انبیاء“ کے نام سے موسوم کیا۔ اس مدرسہ کے بعد مشہور ہو گیا کہ صموئیل نے شریعت زندہ کر دی ہے اور کتاب مقدس میں بہت جگہ موسیٰ و ہارون کے ساتھ ان کا نام بھی ذکر کیا گیا۔ نیز دوسرے مقامات مثلاً بیت ایل، اریحا، جلیل وغیرہ میں انبیاء کے اور مدرسے بھی قائم ہو گئے۔ انبیاء کے مدرسہ کا افسر یا پاپا یا آقا کہلاتا تھا۔ ان مدرسوں میں توراۃ، موسیقی، اور شعری تعلیم دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء شاعر ہوتے تھے اور ان میں سے اکثر کانا بجانا جانتے تھے۔ ان مدرسوں سے غرض یہ تھی کہ قوم کے لیے رہنما طیار کیے جائیں۔ نبیوں اور نبیوں کے فرزندوں کی زندگی بہت ہی سادہ ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے بہترے تارک الدنیا تھے یا جہاں نور دی کرتے تھے اور پرہیزگار ان کی مہمانی کیا کرتے تھے۔

”معلوم ہوتا ہے کہ ان مدرسوں میں تمام پڑھنے والوں کو پیشین گوئی کی قوت نہ مل سکی۔ یہ خصوصیت ان میں سے صرف اُنہی لوگوں کو حاصل ہوتی تھی جنہیں خدا اپنی مشیئت سے وقتاً فوقتاً اس کام کے لیے کھڑا کیا

کرتا تھا اور ان اہم فرائض کی ادائیگی کے لیے اُن کی غیر معمولی تربیت کا سامان فراہم کر دیا کرتا تھا۔ لیکن بعض الہام والے بنی ایسے بھی ہوئے ہیں جن پر وحی نازل ہوتی تھی، حالانکہ انہوں نے نہ تعلیم حاصل کی تھی نہ ان مدرسوں میں داخل ہوئے تھے جیسے عاموس نبی جو چرداما تھا اور گورجنین والا۔ نبوت کئی طرح کی ہو کرتی تھی مثلاً خواب اور تبلیغ۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ انبیاء مستقبل کی باتیں زمانہ کی تمیز کے بغیر جان لیا کرتے تھے اور اس لیے اُن کے مکاشفوں میں قریب کے واقعات دور کے واقعات سے گڈبڈ ہو جاتے تھے۔ مثلاً اشوریوں کی غلامی سے یہودیوں کی رہائی کا واقعہ، مسیح کے ذریعہ دنیا کی نجات کے واقعہ سے مل گیا ہے۔ یاسکندر ذوالقربیٰ کی فتح اور مسیح کی آمد کا ذکر ایک ساتھ ہو گیا ہے۔ یا پنجشنبہ کے دن روح القدس کے بہنے کا معاملہ روزِ حشر کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یروشلم کی بربادی کو قیامت کے ساتھ وابستہ کر دینے کا بھی معاملہ ہے۔

”خدا نے اپنے انبیاء اس لیے بھیجے کہ اُس کی مشیت کا اعلان کریں دینی زندگی کی اصلاح کریں، خصوصاً دنیا کی نجات کے لیے آمدِ مسیح کی بشارت دیں، یہ لوگ تعلیم، بیداری اور حق کی طرف قوم کی رہنمائی میں زبردست تاثیر رکھنے والی قوت تھے اور سیاسی معاملات میں بھی اُن کا اثر بہت زیادہ تھا“

اُن کی تعریفِ نبوت پر اعتراض

الہام کی تفسیر کہ پنبیر کی روح میں اللہ کی روح حلول کر جاتی ہو تو یہ عیسائیوں کی زبردستی ہے جس کا اعتراف نہ انبیاء، بنی اسرائیل نے کیا ہے نہ اُن کے علماء نے۔ عیسائیوں کا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے وہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے اور نہ اسرائیلی پنبیروں کی تحریروں میں جو تناقض و تعارض موجود ہے، اُسے اپنے اس دعوے کے ساتھ مطابقت دے سکتے ہیں چنانچہ اس جانب خود اسی مولف نے بھی یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے ”اس تعلیم کی شرح دقت طلب ہے اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے“ انم ظاہر ہے جس وجود میں بھی اللہ کی روح حلول کر جائے گی، خدا ہو جائے گا، اسی بنا پر عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح خدا قرار پائے گا اُن میں بقول ان کے خدا کی روح حلول کر گئی تھی۔ اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو کیونکر ممکن ہے کہ خدا ہوتے ہوئے یا خدا کی روح اندر رکھتے ہوئے وحی میں غلطی پڑ جائے یا وہ واقعہ کے خلاف نکلے ؟

نوة اور انبیاء کے بارے میں مولف کی گفتگو سے حسب ذیل

باتیں اخذ ہوتی ہیں :

۱۔ اکثر انبیاء بنی اسرائیل اپنے خاص ندرسوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے جہاں اپنی شریعت یعنی تورات کی تفسیر پڑھتے اور موسیقی و شعر

سکھتے تھے۔ اور یہ کہ وہ شاعر، معنی، بجا نیوالے تھے اور ہر اس چیز میں ماہر تھے جو طبیعت پر موثر ہوتی اور جذبات کو ابھارتی ہے۔ لہذا عجیب نہیں اگر ان کے عظیم ترین پیغمبر، عزرا اور نحیا، شاہ بابل اور تخت نشا کے ساتھی اور معنی تھے، اپنے نفوس کے ذریعہ انہوں نے پادشاہ کے دل پر قابو حاصل کیا تھا اور اپنی قوم کے ساتھ اصلی وطن میں واپس جانے اور از سر نو اپنا دین قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔

اس قول کی بنا پر نبوت بھی ایک ہنر یا پیشہ تھا، جسے مدارس میں سکھایا پڑھایا جاتا تھا اور اس کا یقین دلانے کے لیے شاعرانہ خیالات زبانی الہامات، موسیقی موثرات، اور کسی معلومات سے کام لیا جاتا تھا کہاں یہ نبوت اور کہاں محمد اُمّی کی نبوت جنہوں نے نہ کوئی تعلیم حاصل کی نہ کبھی کوئی شعر کہا، لیکن اس کے باوجود ایسی چیز لائے جیسی کبھی کوئی پیغمبر لا نہ سکا!

۲۔ ان نبیوں اور ان کی اولاد میں اکثر تارک الدنیا تھے، یا دھمردھمرو لوگوں کے ہاں گشت کرتے اور دینداروں سے محبت کر نیوالے پرہیزگاروں کی ہمان نوازی پر زندگی بسر کرتے تھے، جیسا کہ اس زمانہ میں بھی مسلمان درویشوں اور صوفی فقیروں کا حال ہے۔ معلوم ہے یہ پرہیزگار لوگ اس قسم کے فقیروں کی ہر بات، ہر دعویٰ قبول کر لیتے،

اور اُس کی اشاعت کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان نبیوں کی نسبت بعض سخت گناہ بھی اُن کی مقدس کتابوں میں روایت کر دئے گئے ہیں۔ برخلاف ان کے مسلمانوں کے ہاں صوفیوں، عابدوں، سنیاءوں کے ایسے حالات ملتے ہیں جو انہیں ان انبیاء سے بھی افضل ثابت کرتے ہیں، اگر ان کی مقدس کتابوں کی گناہ والی روایتیں مان لی جائیں۔ ایسی حالت میں کیونکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ پیغمبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ تک پہنچ سکتے ہیں حالانکہ آپ کی نشوونما فطرت پر ہوئی تھی۔ اپنی زندگی اپنی ہی قوت بازو سے بسر کرتے تھے۔ نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کبھی کسی چیز میں بھی لوگوں پر بوجھ نہیں بنے تھے۔

۳۔ اُن پیغمبروں کی نبوتیں زیادہ تر خواب اور مُہیم تخیلات ہوا کرتے تھے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں کو بھی پیش آجاتی ہیں۔ رویائے صادقہ ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی شروع ہوئی تھی۔ یہ واقعہ تشریحی وحی کے نزول سے پہلے کا ہے۔ لیکن آپ کے خواب بھی اُن پیغمبروں کے خوابوں سے اعلیٰ ہوا کرتے تھے جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ خوابوں کی حقیقت یہ ہے کہ خیال میں محسوس صورتیں آجاتی ہیں جن کی تعبیر میں بہت اختلاف بیان ہوتا ہے۔ سبھی تعبیر پیغمبروں کے سوا بہت کم لوگ جانتے ہیں، جیسے شاہ مصر کا خواب جس کی تعبیر

حضرت یوسف نے دی تھی، یا خود آپ کا اپنے بچپن کا خواب۔

۴۔ آئیو اے واقعات کی پیشین گوئیاں جن سے وہ پیغمبر اپنا نبی ہونا ثابت کرتے تھے، تو یہ پیشین گوئیاں اکثر اوقات اس طرح ہوا کرتی تھیں کہ اُن کے زمانوں اور واقعات کی تمیز نہ ہو سکتی تھی اور اس لیے وہ آپس میں خلط ملط ہو جایا کرتی تھیں اور اُن کا مطلب اُسی وقت جاننا جاتا تھا جب کسی پیش آئیو اے واقعہ پر انہیں چسپاں کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ ہر زمانہ کے روحانی مکاشفات رکھنے والوں بلکہ معمولی نجومیوں اور رٹانوں کی پیشین گوئیوں کا بھی حال ہے۔ ان پیغمبروں کی بعض پیشین گوئیاں غلط بھی ثابت ہو چکی ہیں جیسا کہ خود مصنف نے اشارہ کیا ہے گو اس کی تفصیل نہیں کی لیکن تاریخ نے اسے واضح کر دیا ہے۔

ان اسرائیلی پیغمبروں کی سب سے بڑی پیشین گوئی مسیح (مسیح) کی آمد اور اسرائیل کی پادشاہی کے متعلق تھی جس کے انتظار میں اب تک یہودی پدیشان ہیں۔ پھر خود مسیح کی بربادی عالم اور قیامت آجانے کی نسبت پیشین گوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اُن کی مخاطب نسل ختم ہونے نہ پائیگی کہ یہ سب باتیں پیش آجائیں گی، مگر ایک نسل کیا بہت سی نسلیں گزر گئیں اور وہ پیشین گوئی واقع نہ ہوئی۔

محمدی پیشین گوئیوں کا امتیاز

غور کرو یہ اسرائیلی پیشین گوئیاں بھلا قرآن کی بکثرت قضی پیشین گوئیوں کا مقابلہ کیونکر کر سکتی ہیں جیسا کہ ہم سورۃ توبہ کی تفسیر کے خلاصہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اور جیسا کہ منافقوں کے بارے میں پیشین گوئی ہے، یا سورۃ فتح کی پیشین گوئی، یا سورۃ روم کی یہ پیشین گوئی کہ عَلِيَّتِ الرَّؤْمُ فِي اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ اَعْدَائِنَا سَيَعْلَبُونَ فِي بَضْعِ سَنَيْنٍ^(۱) الخ اور یہ پیشین گوئی کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ^(۲) ہے کہاں اسرائیلی پیغمبروں کی پیشین گوئیاں اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے یہ پیشین گوئی کہ تم میرے بعد بہت جلد شام، ایران، مصر فتح کر لو گے۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں پر قبضہ کر لو گے، اسی قدر نہیں بلکہ آپ نے اُس کے عہد کے کسریٰ کا نام بھی بتا دیا تھا جیسا

(۱) ترجمہ۔ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، اگر وہ چند ہی

سال کے اندر عنقریب غالب آجائیں گے۔

(۲) ترجمہ۔ تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح رکھتے

ہیں، خدا کا اُن سے وعدہ ہے کہ انہیں ضرور زمین پر خلیفہ بنا دے گا۔

کہ بخاری نے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے !
 نبوت کے اس ایک پہلو یعنی پیشین گوئیوں کی نسبت یہ
 بالاختصار کہا جاسکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں،
 چاہے وحی قرآنی کے ذریعہ ہوں یا دوسری طرح، انبیاء بنی اسرائیل
 کی پیشین گوئیوں سے کہیں زیادہ ظاہر، واضح، اور تاویل و شک سے
 بہت دور ہیں۔ مزید براں آپ نے گزشتہ غیبی باتوں کی بھی خبر
 دی ہے۔ میں عنقریب نبوت و وحی کے منکروں کی اس بارے میں
 تاویلات کی قلمی کھول دوں گا۔

نبوت کا دوسرا پہلو زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اور وہ
 دینی عقائد، عبادات، آداب و احکام کا معاملہ ہے اور اس پر غور
 دو طرح سے کیا جاسکتا ہے:

۱۔ اگر یہ چیز ایسی ثابت ہو کہ اُس کا لانے والا اپنے دماغ، علم،
 اور حاصل کردہ معلومات کے ذریعہ اُس تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو
 ایسی صورت میں ماں لینا پڑے گا کہ یہ چیز ضرور وحی الہی ہے۔

۲۔ اگر یہ چیز انسانوں کی ہدایت اور اُن کے دین و دنیا کی
 بھلائی کے لحاظ سے بذات خود اتنی بلند ہے کہ اُس کے لایو اے کے
 زمانہ میں لوگوں کا علم دماں تک پہنچ نہیں سکتا تھا، تو ماں لینا پڑے گا

کہ وہ چیز ضرور وحی الہی ہے۔

پہلی بات رسول کی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر عقلمند اور آزاد خیال آدمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کی تاریخ دیکھنے کے بعد جان جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اُمّی تھے۔ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کی قوم بھی جس میں آپ کی نشو و نما ہوئی اُن پڑھ تھی بت پرست تھی۔ دوسری قوموں کے عقائد، تاریخ، قانون اور فلسفی علوم سے جاہل تھی، حتیٰ کہ مکہ بھی جو عرب کا پائے تخت، عربوں کے دین کا گہوارہ، اُن کے بڑوں اور سرداروں کا موطن، حج و تجارت کا مرکز، اور فصاحت و بلاغت کے اظہار کا میدان تھا، سو وہاں بھی نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی کتاب تھی۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے یہ کامل و مکمل دین، یہ عادل و عالمگیر بشریت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ناممکن ہے کہ آپ نے کسی سے سیکھی ہو یا اپنی عقل سے بنائی ہو۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اور عنقریب اس شبہ کا بھی ازالہ کر دینگے جو یہاں وارد کیا جاتا ہے۔

لیکن اس کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ کو دیکھو، جو اسرائیلی پیغمبروں میں اپنے کارنامے، شریعت، اور رہبری کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایک ایسی قوم کے پادشاہ کے محل میں ہوئی

تھی جو اُس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی قوم تھی۔ قانون، علم، حکمت، صنعت و حرفت میں سب سے آگے تھی۔ حضرت موسیٰ، فرعون مصر کے گھر میں بڑھے پلے تھے۔ انہوں نے اس طاقتور و جاہل بادشاہ کی حکومت میں اپنی قوم کو سخت ذلت و غلامی میں دیکھا تھا، اُس کے لڑکے ذبح کر ڈالے جاتے تھے اور لڑکیاں زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ پوری قوم صفوہ ہستی سے ناپید ہو جائے۔ یہ سب دیکھ چکنے کے بعد حضرت موسیٰ کئی سال مدین میں اپنے سسر (شیب) کے پاس رہے تھے جو نبی تھے۔ یا کاہن تھے جیسا کہ اہل کتاب کہتے ہیں۔ انہی حالات کی بنا پر منکرین وحی کہتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے موسیٰ جو شریعت لائے وہ ان کے جیسے بلند ہمت اور بادشاہت، قانون، اور دانائی کے گھر میں پلے والے آدمی کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔

پھر اس بیویں صدی کے اوائل میں یہ راز کھلا ہے کہ توراۃ کی شریعت اپنے اکثر احکام میں کلدان کے بادشاہ، حمورابی کے قانون کے مطابق ہے جو حضرت موسیٰ سے پہلے گزر چکا ہے۔ حمورابی کی شریعت کا سراغ جرمن علماء نے لگایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت اسی بادشاہ کے قانون سے ماخوذ ہے، وحی الہی نہیں ہے، جیسا کہ ہم بتفصیل ”المنار“ کی چھٹی جلد میں اور اختصار کے ساتھ سورہ توبہ کی تفسیر (۳۰: ۹) میں

بیان کر چکے ہیں۔ اس صورت حال میں آزاد خیال آدمی کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ توراۃ اگر حمورابی کے قانون سے ماخوذ نہیں ہے، تو وحی الہی ہونے کی بھی مستحق نہیں ہے، کیونکہ حمورابی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ اُس کی شریعت، خدا کی طرف سے وحی ہے۔

پھر یہ بھی یاد رہے کہ زمانہ قدیم کے تمام انبیاء، توراۃ کے تابع اور اُسی کے ماننے والے تھے۔ وہ اسی توراۃ کی تفسیر دوسرے علوم کے ساتھ اپنے خاص مدرسوں میں پڑھتے تھے، لہذا ہر گز روا نہیں کہ اُن میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ لیا جائے۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ پستہ دینے والا پیغمبر یوحنا، جسے مسیح نے تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، وہ بھی نہ کوئی نئی شریعت لایا نہ عینب کی کوئی خبر دے گیا۔ بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام بھی، جو ان پیغمبروں میں سب سے بڑے، سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ اثر پیدا کر نیوالے ہیں، نئی شریعت نہیں لائے بلکہ توراۃ ہی کی شریعت کے پیرو بنے اگرچہ اُس کے احکام میں خفیف تیسخ کی اور یہودیوں کے مادی جمود کی اخلاقی روحانی اصلاح کر دی۔ بنا بریں وحی کے منکروں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ مسیح جیسے سچی فطرت والے، زبردست عقل والے اور یہودی شریعت، رومی تہذیب، یونانی دانائی کی گود میں پلنے والے

زہد و روحانیت کے اثر میں نشو و نما پانے والے آدمی کے لیے ذرا مشکل نہیں کہ اس قسم کے اخلاقی و عطا سنائے۔ ہم مسلمان یہ خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ خیال اُن مادی، لامذہب، اور عقلی لوگوں کا ہے جن میں سے ہزاروں مختلف عیسائی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

نبوت کا دوسرا پہلو، یعنی دینی عقائد، عبادات، آدابِ احکام تو ہر آزاد عقل جو کسی دین کی مقلد نہیں، تسلیم کرے گی کہ اسلام کے عقائد، یعنی توحید الہی، ہر نقص سے اُس کی تنزیہ، ہر صفتِ کمال سے اُس ذاتِ برحق کی توصیف، عقلی علمی، پنچرل دلائل سے اس پر استدلال، رسولوں کی ہدایت کا بیان، نفس کو پاک کر نیوالی اور عقل کو بلند کرنے والی عبادات، منصفانہ قانون، اور سوسائٹی کو ترقی دینے والی حکومتِ شوریٰ — یہ سب چیزیں توراۃ، انجیل اور عہدِ قدیم و جدید کے تمام صحیفوں کی تعلیمات سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں، بلکہ یہی وہ اصلاح ہے جسے دینِ الہی نے اعلیٰ کمال تک پہنچا دیا ہے، اور خود علماءِ فرنگ اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اس بارے میں ہم اپنے اور اُن کے نقطہ نظر کی تشریح ”المنار“ اور تفسیر میں کئی جگہ کر چکے ہیں (آخری تشریح تفسیر جلد ۱۰ صفحہ ۳۵۹ میں دیکھیے)

آدم، نوح، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہم السلام کے قصے، توراۃ کی کتاب پیدائش میں اور موسیٰ، داؤد، سلیمان وغیرہم انبیاء علیہم السلام کے حالات عہد قدیم کی دوسری کتابوں میں دیکھو۔

پھر یہی قصے قرآن میں مطالعہ کرو۔ صاف معلوم ہو جائے گا کہ ان جلیل القدر پیغمبروں کی سیرتوں سے ہدایت پیش کرنے میں دونوں جگہ کتنا بڑا فرق ہے۔ عہد قدیم میں تمہیں نظر آئے گا کہ خدا کی طرف جہالت اور انسان کے پیدا کرنے پر ندامت کو منسوب کیا گیا ہے، نیز اُسے متقم ظاہر کیا گیا ہے حالانکہ یہ باتیں خدا کی شان سے بعید ہیں اسی طرح انبیاء کی طرف بڑے بڑے گناہ منسوب کیے گئے ہیں جن سے وہ کہیں بلند ہیں اور انسان میں جن کی موجودگی، بدترین نمونہ ہے لیکن قرآن میں اللہ کی حکمت، رحمت، عدل، فضل، اُس کے قانون قدرت، پھر اُس کے نبیوں اور رسولوں کے کمال اور محاسن اعمال کے ایسے ایسے بیان موجود ہیں کہ تلاوت کرنے والے کا ایمان زیادہ ہوتا اور ان کے بہترین نمونہ سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ عہد قدیم و جدید میں پیغمبروں کے حالات، جنگل کی طرح ہیں جس میں درخت، گھانسی، کانٹے، پھول، پھل، کیرے، مکوڑے سب ہی موجود ہیں، لیکن یہی چیز قرآن میں اس طرح ہے گویا پھولوں سے نکلا ہوا عطر

اور پھلوں سے بنا ہوا شہد ہے۔ یہاں ایک ایسا چمن نظر آتا ہے جس میں نگاہ کے لیے ہر حسن جمع کر دیا گیا ہے۔

ہم یہاں اُن کتابوں کا ذکر کرنا نہیں چاہتے جو عہد قدیم و جدید کی تردید میں آزاد علماء و فرنگ نے لکھی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مختصر مگر عجیب کتاب وہ ہے جس کا نام ”توراة و انجیل کی مضمرات“ ہے اور ایک انگریز عالم کی تصنیف ہے۔ ان کتابوں کے مصنفوں نے دکھایا ہے کہ توراة و انجیل میں علم، عقل، تاریخ کی کتنی مخالفتیں موجود ہیں، لیکن قرآن ان تمام اعتراضوں سے دور ہے۔

کلیسا کی اسلام دشمنی

کلیسا کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اسلام نے بت پرستی اور آتش پرستی کا خاتمہ کر دیا ہے، قریب ہے کہ مشرقی دنیا میں عیسائیت کا قلع قمع کر ڈالے، اور اُس کا نور دنیا میں پھیلتا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنی دینی پیشوائی کو بچانے کے لیے جس سے مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام بالکل بری ہیں، یہی حربہ اٹھایا کہ اسلام، اُس کے نبی، اور اُس کی کتاب کے خلاف کذب، بہتان، اور سب و شتم سے برہیز کتابیں لکھنا، اشعار بنانا، اور گانے طیار کرنا شروع کر دئے اور اس طرح اپنے آپ کو

ثابت کر دیا کہ تمام لوگوں سے زیادہ جھوٹے اور حق و اخلاق کے سب سے زیادہ دشمن ہیں۔

کلیسا کے مقلد ان تمام تہمتوں کو سر آنکھوں پر لیتے اور اسلام کے خلاف جوش میں آجاتے تھے، لیکن ان میں سے جس کسی کو اسلامی کتابیں پڑھنے اور مسلمانوں سے ملنے جلنے کا موقع مل جاتا، کلیسا کے جھوٹ سے واقف ہو جاتا اور پھر بڑی بری طرح اُسے رسوا کر دیتا تھا، جیسا کہ کونٹ دی کاستری نے اپنی کتاب ”اسلام، خواطر و سوانح“ میں اور آج کل موسیو درملگم نے اپنی کتاب ”حیات محمد“ میں کیا ہے۔ یہ دونوں مصنف، رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوسروں کی طرح انہوں نے بھی صاف لکھ دیا ہے کہ کلیسا ہی نے اسلام پر ظلم و جور اور کذب و افتراء میں پیش قدمی کی ہے اور یہ کہ بدافذت میں مسلمانوں نے تہذیب کا دامن ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا ہے۔

(۱) موسیو درملگم اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں ”جب اسلام اور مسیحیت میں جنگ شروع ہوئی تو قدرتی طور پر مخالفتوں اور غلط فہمیوں کا دروازہ کھل گیا اور حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مغرب کے لوگوں ہی نے مخالفت میں پیش قدمی کی تھی۔ بیزنطینی مناظرہ بازوں نے اسلام کے مطالعہ کی زحمت اٹھائے بغیر اُس کی تحقیق کو اپنا شیعہ قرار دے لیا تھا۔ یورپ (باقی صفحہ ۴۶ پر)

پھر جب یورپ پر اسلام کا نور پڑنے کے بعد پروٹسٹنٹ فرقہ ظاہر ہوا اور انگلوساکسون اور جرمن قوموں میں اُس کا مذہب پھیل گیا تو اُس کے پادریوں اور مشنریوں نے بھی نہ جھوٹا بولنے اور تہمت تراشنے سے پرہیز ضروری سمجھا، نہ انصاف و تہذیب و ایمان داری سے کام لیا۔ بلکہ موجودہ زمانہ میں یہی فرقہ تمام دوسرے فرقوں سے زیادہ بے ادبی کے ساتھ افترا پردازی میں مصروف ہے۔ لیکن یہ بھی ماننا چاہیے کہ اس فرقہ کے جن علماء نے اسلام کے ساتھ انصاف کیا ہے، وہ رومن کیتھولک سے زیادہ صاف گو اور شاید تعداد میں بھی اُن سے بڑھے ہوئے ہیں۔ نیز اسی فرقہ کے لوگوں نے اسلام سے بدایت بھی (باقی صفحہ ۴۷ کا)

کے مصنفوں اور شاعروں نے مسلمانانِ اندلس سے صرت گایوں ہی کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اُنہوں نے فرض کر لیا تھا کہ محمد، قزاق تھے، عیش و نشاط کے ولادہ تھے ساحر تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ اسی قدر نہیں بلکہ یہ بھی فرض کر لیا گیا تھا کہ محمد، رومن پادری تھے اور اس لیے خفا ہو گئے تھے کہ پاپائیت کے عہدے کے لیے منتخب نہ ہو سکے تھے۔ بعضوں کے خیال میں محمد، جھوٹے خدا تھے جس پر انسانوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا! گیرڈن جن، سمیدہ اہل تلم تھا، مگر وہ بھی نکھتا ہے کہ محمد کی وفات شراب کے نشہ سے ہوئی اور اُن کی لاش گھورے پر پڑی تھی جسے حبابا سے سوہروں نے کھالیا تھا۔ اس شخص نے یہ اس لیے لکھا تھا کہ اسلام میں (باقی صفحہ ۴۷ پر)

زیادہ حاصل کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کی تربیت میں آزادی و ذہنی استقلال کو زیادہ دخل ہے۔ جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہی لوگ یورپ، امریکا، اور تمام دنیا میں اسلام کی اشاعت کریں گے جیسا کہ مسٹر براؤڈ نے اپنی کتاب ”حیات زوجیت“ میں وثوق ظاہر کیا ہے۔

معجزات

وہ گیا مجردوں کا معاملہ جن پر تمام مسیحی کلیساؤں نے باوجود باہمی اختلاف عقائد کے اپنی بنیاد رکھی ہے، اور جس کی نسبت دعویٰ

(باقی صفحہ ۴۶ کا)

شراب اور سوہر کی حرمت کا سبب بتائے.... گیتوں میں تو یہاں تک ستم کیا گیا ہے کہ محمد کا طلائی بُت بنا دیا گیا ہے اور مسجدوں کو بُت خانہ قرار دے دیا گیا ہے جو بتوں اور بتوں سے لبریز رہتی ہیں۔ انطاکی گیتوں کے مصنف نے اُس آدمی کی گفتگو نقل کی ہے جس نے اپنی آنکھ سے ”ماحوم (محمد) کا بُت خالص سونے اور چاندی کا ڈھلا ہوا بکرا آ اور وہ چڑاؤ ہاتھی پر سوار تھا! رولان کے گیتوں میں دکھایا گیا ہے کہ پادشاہ شارنیاں کے شہسوار، اسلامی بُت توڑ رہے ہیں۔ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ اندلس کے مسلمان ایک شالوت کے پجاری ہیں، جو ترنا جان، ماحوم، ابولین سے مرکب ہے۔ ”قصہ محمد“ کا مصنف کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے جائز ہے کہ بیک وقت کئی کئی مردوں سے شادی کرے۔ غرض کہ بغض و کینہ اور خرافات کا دور دورہ رہا۔ رد و اذہم کے دلوہم کے وقت سے آج تک نیکولا ڈیکز، ولفیس، مریٹھی، ہونٹگر، بلیانار، پریڈ و غیر ہم بہت سے لوگ ہوئے، مگر سب نے یہی کہا کہ محمد دھماں تھے، اور اسلام میں کفر و شیعہ طغنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان وحشی ہیں اور قرآن، خرافات کا مجموعہ ہے!“

کہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزات سے بالکل تہی دامن تھے ، حالانکہ موجودہ زمانہ میں یہی معجزے مسیحی دین کی مضبوطی نہیں بلکہ کمزوری کا سبب بن گئے ، میں علماء و عقلاء کو ان معجزوں سے اطمینان نہیں ہوتا ، بلکہ یہی چیز انہیں دین کی طرف سے بدظن کر رہی ہے۔ اگر قرآن میں بھی اُن خدائی نشانوں کا ذکر نہ ہوتا جن سے اللہ نے موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی تائید فرمائی تھی ، تو آزاد خیال فرنگیوں میں اُسے زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی اور اُس کی ہدایت عالمگیر ہو جاتی ، کیونکہ قرآن کی بنیاد عقل ، علم ، فطرت انسانی کی موافقت ، افراد کے تکریم نفس اور جماعت کے مصالح کی ترقی پر ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جس کی بنیاد پر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ، خدا کی طرف سے ہے ، تو وہ خود قرآن ہی ہے اور محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اُمّی محض ہونا ہے۔ یہ معجزہ سراسر علمی ہے اور عقل ، حواس ، اور ضمیر سے اُسے جانچا جاسکتا ہے :

کفایت بالعلم فی الامی معجزة فی الجاہلیۃ والتادیب فی الیتمہ
رہ گئے کا سناتی معجزے تو اُن کی روایت ، صحت ، اور دلائل

میں بہت سے شبہات اور تادیلات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس طرح کی چیزیں ہر زمانہ میں بہت لوگوں کے ہاتھوں ظاہر ہوا کرتی ہیں ۔
ہندوؤں اور مسلمانوں سے ایسی چیزیں اُس سے کہیں زیادہ منقول

ہیں جتنی عہد قدیم و جدید اور مسیحی ولیوں کے بارے میں روایت کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اس زمانہ میں علماء کو دین سے نفرت دلانے والی ہیں۔ عنقریب ہم اس بارے میں اسلام کا قول فیصل بیان کر دیں گے۔

حضرت مسیح کے معجزے

عجائبات اور اُن کی قسموں سے متعلق کتاب مقدس کی

مذکورۃ بالا لغت میں لکھا ہے:

”عجیب واقعہ، ایک ایسا واقعہ ہے جو خارق عادت خدائی قوت سے پیش آتا ہے تاکہ اُس شخص کی پیغمبری کو ثابت کر دے جس کے ہاتھ سے ظاہر ہوا ہے۔ حقیقی عجیب واقعہ، نیچر سے مالا ہوتا ہے نہ کہ اُس کا مخالف۔ وہ فطری قوانین کے روک دئے جانے سے ظاہر ہوتا ہے نہ کہ اُن کا توڑنے والا۔ اُس سے نیچر کا زیادہ بلند نظام ظاہر کیا جاتا ہے جس کے تحت نیچر کا معمولی نظام ہوتا ہے۔ خود ہمارے اپنے ارادہ پر اگر ہم غور کریں تو ان عجیب واقعات یا معجزات کی حقیقت سمجھ میں آجائیگی۔ ہم اپنے ارادہ سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اس طرح قانونِ فعل کو روک دیتے ہیں۔ خدا، نیچر کی قوتوں پر مسلط ہو جاتا ہے، اُن کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں اپنی خواہش کے مطابق چلاتا ہے، کیونکہ

وہ اُسی کی مشیت کے تابع ہیں۔ ایسے کام صرف اللہ ہی کی طرف سے پیش آتے ہیں یا جنہیں اُس نے ان کی اجازت دیدی ہے۔

”اگر ہم ہر چیز کی قدرت رکھنے والے خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے عجائبات کے وقوع کو مان لینا مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا عجیب واقعہ جو پیش آیا ہے، وہ ارادہ الہی سے اس کائنات کا عدم سے پیدا ہو جانا ہے۔ رہ گئے مسیح تو اُن کا اقنوم ایک عظیم شان اخلاقی معجزہ ہے، اور آپ کے تمام عجائبات اسی اقنوم اور اُس کے اعمال ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ اگر ہم خدا کے معصوم بیٹے، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے اُس کے معجزوں کی تصدیق کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن شیطان کے تمام عجائبات جھوٹے ہوتے ہیں۔

”عجائبات و معجزات، دین کی تائید کے لیے ضروری ہیں۔ مسیح نے اپنے معجزوں کے ذریعہ بارہا اپنے لاہوت کو اور مسیح ہونے کو ثابت کر دیا ہے۔ وہ اپنے معجزے اس لیے ظاہر کرتے تھے کہ اللہ کی بزرگی قائم ہو اور مخلوق کے روح و جسم کو فائدہ پہنچے۔ وہ اپنے معجزے دوستوں اور دشمنوں کے عام جمعوں میں ظاہر کیا کرتے تھے۔ دشمن بھی ان معجزوں سے انکار نہ کر سکے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ بے لُبّوں کی طرف اُنہیں

(۱) یعنی شیطان کی طرف، انہوں نے شیطان کے ہاتھوں بھی عجائبات کا وقوع تسلیم کیا ہے، جیسا کہ اس مصنف نے تصریح کی ہے۔

منسوب کر دیا۔ ہم چاہے خارجی شہادت سے اُن کی جانچ کریں یا خدا کی طرف سے پیغمبری کی مناسبت پر غور کریں، بہر حال ہر بے غرض انہیں ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اگر اُن کے صحیح ہونے سے انکار کر دیا جائے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ اُن کے ماننے والے جھوٹے تھے، حالانکہ اس بات کا تصور بھی مسیح اور اُن کے حواریوں کی نسبت نہیں کیا جاسکتا۔

”حواریوں کے زمانہ تک معجزات و عجائبات کی قدرت باقی تھی، لیکن جب دین مسیح عام ہو گیا تو اس چیز کی ضرورت باقی نہ رہی۔“

اس زمانہ میں ہمیں صرف اس دین کے اخلاقی معجزوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ اُن کی صحت کی داخلی دلیلیں بھی ہوں۔ لیکن خدا کو قدرت حاصل ہے کہ جب چاہے معجزے ظاہر کرنا شروع کر دے۔“

اس تفصیل کے بعد مؤلف نے سدوم اور غمورہ میں قوم لوط کی بربادی کے وقت سے یونان (یونس) کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے تک عہد قدیم کے معجزوں کا نقشہ پیش کیا اور اُس میں ۶۷ معجزے شمار کیے ہیں۔ اس کے بعد حمل کے وقت سے آسمان پر جانے تک مسیح کے معجزے گنائے ہیں اور وہ ۲۷ ہیں۔ پھر آپ کے حواریوں

(۱) پیر پٹسٹنٹ لوگوں کا مذہب ہے۔ رومن کیتھولک فرقہ ہر زمانہ میں

ایسے عجائبات کا وجود مانتا ہے۔

کے بیس معجزے شمار کیے ہیں اور لکھا ہے کہ قسم دینے والے یوحنا کے معجزے کتاب مقدس میں درج نہیں ہوئے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ مسیح کے جو ۲۷ معجزے بیان کیے گئے ہیں، ان میں بیماروں اور آسیب زدہ دیوانوں کا اچھا کرنا ہے۔ تین معجزے موت کے بعد مُردوں کا زندہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو معجزے باقی رہتے ہیں وہ خود حضرت کامل میں آنا، پانی کو شراب بنا دینا، بحر جلیل میں جال انا ایک مرتبہ پانچ ہزار اور دوسری مرتبہ چار ہزار آدمیوں کو پیٹ بھر کھلا دینا بانجھہ انجیر کے درخت کو خشک کر دینا، پھر خود زندہ ہو جانا، بھلی کا شکار کرنا اور آسمان پر چڑھ جانا ہے، ہم یہاں سب سے بڑے معجزے یعنی مُردوں کو زندہ کر دینے کی نسبت انجیلوں کی روایتوں اور مہجرات کے منکروں کے اقوال کا خلاصہ درج کرتے ہیں؛

پہلا مُردہ، شہر نائین کا رہنے والا تھا۔ اُس کا جنازہ اٹھ چکا تھا اور اُس کی ماں رو رہی تھی۔ مسیح نے جنازہ روک کر کہا ”اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا۔ اور اُس نے اُسے اُس کی ماں کو سونپ دیا۔ اور سب پر دہشت چھا گئی۔ اور وہ خدا کی بڑائی کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں اٹھا ہے۔ اور یہ کہ خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے“ (لوقا ۷: ۱۱-۱۴)

دوسری میت ایک لڑکی کی تھی۔ اُس کے باپ نے مسیح سے کہا اور وہ سردار تھا کہ ”میری بیٹی ابھی مری ہے لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اُس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائیگی۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسلی بچائیوالوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا۔ تو کہا ہٹ جاؤ کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے، وہ اُس پر ہنسنے لگے۔ مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اُس نے اندر جا کر اُس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی“ (متی ۹: ۱۸-۲۴)

عجائبات و معجزات کے منکر اس موقع پر کہتے ہیں کہ یہ نوجوان مرد اور عورت، دراصل مرے ہی نہیں تھے۔ ہر زمانہ میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ لوگ اپنے تابوتوں بلکہ قبروں تک سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ لوگ انہیں مردہ سمجھ چکے تھے۔ یہی سبب ہے کہ بہت سبب حکومتیں اُسی وقت دفن کی اجازت دیتی ہیں جب مستند ڈاکٹر موت کی شہادت لکھ دیتا ہے۔ معبود پر ایمان رکھنے والوں کو تو اور بھی زیادہ یقین کرنا چاہیے کہ لڑکی مری نہیں تھی، کیونکہ خود مسیح علیہ السلام نے صاف طور پر یہی کہا تھا۔

تیسرا واقعہ، آپ کے محبوب، لعزر کا ہے جو مر تھا اور آپ کی چہیتی مریم کا بھائی تھا۔ وہ اپنے کاؤں ”بیت عنیاہ“ میں بیمار پڑا۔ اُس کی بہنوں نے یسوع کو کہلا بھیجا ”اے خداوند، دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے

وہ بیمار ہے، دو دن بعد حضرت وہاں گئے تو وہ چار دن پہلے ہی مرجھا کھڑا تھا۔ مرجھا نے یسوع سے کہا اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرنے دیتا۔ پھر اُس نے اپنی بہن مریم کو بلایا۔ مریم آپ کے قدموں پر گر گئی اور مرجھا نے جو کہا تھا وہی کہنے لگی۔ سب لوگ قبر پر میت کو رونے لگے تھے۔ جب یسوع نے مریم کو اور اُس کے ساتھ آنے والے یہودیوں کو روتے دیکھا تو اپنی روح میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اُسے کہاں رکھا ہے؟ لوگوں نے قبر بتادی۔ آپ بھی رونے لگے۔ قبر، ایک غار میں تھی جس پر پتھر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے پتھر ہٹانے کا حکم دیا اور وہ ہٹا دیا گیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سُن لی۔ اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے مگر ان لوگوں کے باعث جو اُس پاس کھڑے ہیں، میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے بلند آواز سے پکارا اے لعنہ، نکل آ، جو مر گیا تھا وہ کفن سے ماتھے پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا اور اُس کا چہرہ رومال سے لپیٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اُن سے کہا اُسے کھول کر جانے دو۔ (انجیل یوحنا کے باب ۱۱ کا خلاصہ)

اس قصہ کے بارے میں معجزات کے منکر کہتے ہیں کہ اگر روایت کے لحاظ سے یہ صحیح ہو، تو یہ دراصل ایک سازش تھی جس میں مسیح،

اُن کا محبوب، اور محبوبہ تینوں شرک تھے تاکہ یہودیوں کو اپنی نبوت کا یقین دلا دیں۔ یہ توجیہ میں نے ایک شاخی پر وٹسٹنٹ ڈاکٹر کی زبان سے سنی ہے۔ حاشا وکلا حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا لیکن میں نے اسے یہاں یہ دکھانے کے لیے نقل کر دیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں اس قسم کی روایتیں مسیح کی نبوت بھی ثابت نہیں کر سکتیں، کجا اُن کی الوہیت۔ پھر ان روایتوں سے اگر استدلال ہو سکتا ہے تو صرف نبوت بدر، نہ کہ الوہیت پر جس کی یہ بذات خود نفی کر رہی ہیں، جیسا کہ اُن کو گور نے بھی سمجھا تھا جو ان کے شاہد عینی تھے۔ پھر ان واقعات کے لکھنے والوں کے پاس نہ کوئی سلسلہ اسناد موجود ہے، نہ روایت میں ان کی معصومیت کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ جو لوگ ان واقعات کو کمزور فریب سے تعبیر کرتے ہیں، یا محض اتفاقات کا نتیجہ بتاتے ہیں، اُن سے اگر قطع نظر بھی کر لی جائے تو خود ان واقعات کی روایت بھی کوئی وزن نہیں رکھتی۔

اگر سب سے بڑے معجزے یعنی مُردے زندہ کر دینے کے بارے میں اس قسم کی تاویل کی جاسکتی ہیں تو بیماروں کو اچھا کرنے اور آسیب اُتارنے کے معجزوں کی نسبت کیا کچھ نہیں کہا جاسکتا جبکہ ایسے ہی واقعات ہر زمانہ میں بکثرت پیش آتے رہتے ہیں۔ تمام طبیبوں کا فیصلہ ہے کہ جن بیماریوں کو لوگ آسیب کا اثر سمجھتے ہیں، وہ دراصل عصبی بیماریاں

ہوتی ہیں اور دوا، دہم، اور عقیدے کے ذریعہ اچھی ہو جاتی ہیں شراب
بھیلی اور ابخیر کے معجزے تو اس سے بھی اتر کر ہیں۔

محمدی معجزہ، علمی عقلی ہے

اس کے مقابلہ میں محدثین نے کہیں متصل اسانید سے اور کہیں
مُرسل طریقہ پر وہ کائناتی معجزے روایت کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا تھا اور جن کی تعداد، انجیلوں
کے روایت کردہ معجزوں سے کہیں زیادہ اور احتمالات سے بہت دور
ہے۔ لیکن ان معجزوں کو آپ نے نہ صحتِ دین کی دلیل قرار دیا نہ ان کی
روایت و تلقین ہی کا حکم دیا ہے۔

اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدؐ کی نبوت و رسالت، علم و عقل
کی بنیادوں پر استوار کی ہے اور انہی بنیادوں میں اُس کا نبوت رکھا ہے
کیونکہ انسان، برینِ شعور کو پہنچنے لگا تھا، اور اُس میں وہ فکری استقلال
پیدا ہونے لگا تھا جس کی موجودگی میں عقل ایسے لوگوں کی پیروی نہیں
کرتی جو فطری قوانین کے خلاف عجیب واقعات دکھایا کرتے ہیں۔ انسان
کی ترقی اس قسم کی چیزوں سے بڑھتی نہیں بلکہ رکتی ہے، اسی لہٰذا خاتمِ انبیاء
کی نبوت کی اصلی حجت وہی چیز قرار دیدی گئی ہے جو اُس کی نبوت کا
اصلی موضوع ہے، اور وہ آپ کی کتاب ہے جو اپنی ہدایت، علوم، اور

لفظی و معنوی اعجاز میں تمام انسانوں کے لیے معجزہ بنی ہوئی ہے (جیسا کہ ہم سورہ البقرہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں) اور یہ اس لیے کہ اس فکری استقلال میں انسان کی تربیت کرے اور اُسے اُس کمال تک پہنچا دے جس کی قابلیت اُس میں خدا نے رکھ دی ہے۔

یہی وہ فیصلہ کن فرق ہے جو گزشتہ خاص بنوتوں، اور عام دائمی بنوت میں موجود ہے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے ”کوئی نبی نہیں جسے خدا نے نشانیاں نہ دی ہوں جن کے تناسب سے لوگ اُس پر ایمان لائے۔ لیکن مجھے جو نشانی دی گئی ہے، وہ وحی ہے جو مجھ پر آیا کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب نبیوں سے زیادہ پیرو میرے ہی نکلیں گے“ (حدیث ابی ہریرہ متفق علیہ)

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں بتایا ہے کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائناتی نشانیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں آپ نے قرآن کو بحیثیت مجموعی پیش کیا اور گزشتہ پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی خبروں کو بھی سنایا جن سے نہ خود آپ واقف تھے نہ آپ کی قوم واقف تھی۔ نیز اپنی کتاب کی ہدایت، علوم، اور اُس کی نظیر لانے سے تمام دنیا کا عجز ثابت کر کے سب لوگوں پر حجت قائم کر دی:

<p>اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی چیز لاتا چاہیں، تو ہرگز لا سکیں گے اگرچہ باہم ایک دوسرے کے مبین و مددگار ہوں</p>	<p>قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (۸۸:۱۷)</p>
---	--

رہ گئیں کائناتی نشانیاں جو اللہ نے آپ کو مرحمت فرمائی تھیں
تو اس لیے نہ تھیں کہ آپ کی نبوت و رسالت کی حجت بنیں بلکہ شہادۃ و مضاف
میں وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اور آپ کے اصحاب کے لیے رحمت
و عنایت تھیں، چنانچہ برسر فساد کافروں پر خدا نے انہیں فتیاب کیا، حالانکہ
وہ تعداد میں، طیاری میں، ہتھیار اور سامان رسد میں مسلمانوں کے کہیں
بڑھ چڑھ کر تھے۔ غزوہ بدر اور اس میں مومنین کی فتحمدی کی مثال
ہی کافی ہے۔ پھر غزوہ احزاب (جنگ خندق) کو دیکھو جس میں بت پرست
اور یہودی ایسا کر کے مسلمانوں پر چڑھ آئے تھے اور مدینہ کو گھیر لیا تھا
لیکن خدا نے بغیر کسی جنگ کے دشمنوں کو بے مراد واپس کر دیا۔

حضرت مسیح کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں
بھی بیماریوں کو اچھا کرنا، اندھوں کو بینائی بخشنا، اور غزوہ خندق و
غزوہ تبوک میں کھوٹے سے کھانے سے بہت آدمیوں کو سیر کر دینے

کے واقعات موجود ہیں۔ اسی قبیل سے یہ واقعہ ہے کہ بدر میں خدا نے مسلمانوں کے لیے ابر کو مسخر کر دیا تھا، چنانچہ وہ خوب سیراب ہوئے اور ایک بھیگ چلنے کی وجہ سے اُن کے قدم دھسنے سے محفوظ رہے، مگر مشرکوں کو اس ابر سے ایک بوند بھی نصیب نہ ہوئی۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں ہوا کہ فوج کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ صحرائیں مقام تھا اور گرمی سخت تھی۔ اونٹ بھی کم تھے۔ مجاہدین اُنہی کو ذبح کرتے اور اُن کے پیٹ سے پانی نکال کر پیتے تھے، مگر اُن میں بھی حلق تر کرنے کے لیے پانی نہ نکلتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ نے آپ کی دعا میں بھلائی رکھ دی ہے، ہمارے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرنے لگے۔ ابھی ہاتھ ہٹانے نہیں پائے تھے کہ مینہ برسنا شروع ہو گیا اور سب نے اپنی مشکلیں بھریں۔ لیکن مسلمانوں کے پڑاؤ سے آگے کہیں بارش نہ تھی!

افراد و اقوام پر عجائبات کا اثر

پینمبروں کی نشانیاں یا معجزے اُن جھگڑالو منکروں پر حجت تھے جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے دنیا و آخرت میں عذاب الہی کے مستحق بن گئے۔ ان معجزوں کے دیکھنے والوں میں سے صرف وہی لوگ ایمان لائے جو اُن پر ایمان لانے کی قابلیت رکھتے تھے۔ چنانچہ فرعون اور اُس

کی قوم، حضرت موسیٰ کے معجزوں پر ایمان نہ لائی۔ اکثر بنی اسرائیل بھی ان معجزوں کو سمجھ نہ سکے اور گائے کے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ خود حضرت مسیح کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ شیاطین کے سردار نہ ہوتے تو انسان سے شیطان کو باہر نکال نہ سکتے۔ کہنے لگے کہ ابلیس یا بلزبول، مسیح سے بڑے معجزے دکھاتا ہے! چنانچہ اکثر یہودی آپ پر ایمان نہ لائے۔ اسی طرح اسلام کے زمانہ میں منافقوں نے دیکھا کہ ابراہیمؑ کا ایک ٹکڑا آیا اور بنی صلم کی دعا کے وقت سخت گرمی میں صرف مسلمانوں کے لشکر کو سیراب کر گیا، تو یہ دیکھ چکنے کے بعد بھی کہنے لگے ”دعا سے نہیں بلکہ پختہ کی وجہ سے پانی برسا ہے!“

ان نشانیوں اور معجزوں پر اکثر ایمان لانے والوں کی گردنیں اُن کے آگے اس لیے جھک گئی تھیں کہ وہ ان باتوں کا کوئی سبب نہ جانتے تھے، چنانچہ فرض کر لیا کہ ایسی نشانیاں لانے والے اگر خود خالق نہیں ہیں تو اُس کے مظهر ضرور ہیں۔ جنہوں نے یہ معجزے تسلیم کیے اُن سے کہیں زیادہ وہ لوگ تھے جو انہی جیسی عقیدت جادو گردوں، شجہہ بازوں، اور دجالوں سے رکھتے تھے اور اب تک رکھتے ہیں۔

مسیح علیہ السلام سے روایت ہے کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہونگے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر

ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔“ (متی ۲۴ : ۲۴) کتاب مقدس کی لغت میں ان جھوٹے مسیحوں کے بہت سے نام گنائے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں، انہی میں وہ قادیانی بھی ہے جو مسلمانانِ ہند میں ظاہر ہوا تھا۔ نیز اخباروں میں ایک اور ہندوستانی کے غلو کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اپنے عجائبات اسی سال امریکا میں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ نیز مسیح کا یہ قول بھی رد کیا گیا ہے کہ ”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ہر نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا“ اور مسیح نے سچے نبی کی پہچان یہ بتائی ہے کہ اُس کی نشانیوں اور معجزوں سے نہیں بلکہ انسانوں میں اُس کی ہدایت کے نتیجہ سے اُسے پہچانو گے۔ چنانچہ فرمایا اُن کے پھل سے انہیں پہچانو گے، اور معلوم ہے کہ مسیح سے پہلے اور ان کے بعد کوئی ایسا نبی ظاہر نہیں ہوا، انسانیت کی رہنمائی میں جس کے اچھے پھل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوں۔ نیز کوئی ایسا شخص بھی ظاہر نہیں ہوا جس پر یوحنا کی انجیل کی یہ عبارت صادق آتی ہو ”مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنی ہیں۔ مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ فارقلیط یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھا دے گا“ (یوحنا ۱۶ : ۲۱) ظاہر ہے کہ مسیح کے بعد کوئی نبی نہیں آیا جس نے پورے پورے حق کی طرف کی رہنمائی کی ہو، مگر ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے دین، توحید، تشریع

حکمت، ادب سب میں پورا پورا حق دنیا کو دکھا دیا ہے۔
 تاریخ اقوام پر نظر رکھنے والے جاننے ہیں کہ اُسانی ادیان کے
 حلقہ بگوشوں سے زیادہ بت پرست لوگ اس قسم کے عجائبات پر بھروسہ
 و اعتماد رکھتے ہیں۔ پھر یہ سب لوگ اپنے اپنے بزرگوں کی عجیب عجیب
 باتیں اس قدر کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ پیغمبروں کی بھی اتنی بیان
 نہیں کی گئی ہیں، اور یہ کہ ان عجائبات پر اکثر یقین کرنے والے، خرافاتی
 لوگ ہی ہوتے ہیں۔

محمد کی نبوت خود ثابت ہے اور دوسری نبوتوں کو ثابت کرنے والی ہے
 غرض کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بذات خود ثابت ہے۔
 کائناتی نشانیوں اور معجزوں سے نہیں بلکہ ناقابل شک علمی عقلی دلیل
 و برہان سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، تمام عقلوں اور
 حواسوں کے لیے ہر زمانہ میں قائم و نمایاں ہے۔ پچھلے پیغمبروں کی نشانیاں
 اور معجزے ثابت ہی نہیں ہو سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
 اور آپ کے لائے ہوئے اس قرآن کو مان لیا جائے۔ علم اور آزاد خیالی
 کے موجودہ زمانہ میں پچھلے نبیوں کے معجزوں کا ثبوت صرف یہی ہو سکتا
 ہے کہ قرآن اُن کی شہادت دے، کیونکہ جن کتابوں میں یہ معجزے
 لکھے گئے ہیں، خود انہیں بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ اپنے مصنفوں ہی

کی کتابیں ہیں۔ کیونکہ جن زبانوں میں یہ کتابیں لکھی گئی تھیں، اب ان میں ان کی کوئی ایک جلد بھی موجود نہیں ہے۔ نیز یہ بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے مصنف جن میں باہم بہت اختلاف و تناقض ہے، غلطی سے معصوم تھے۔ نیز ان کے ترجموں کی صحت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے اور بارہا تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ایسی موجود ہے جو تواتر سے حرفاً حرفاً اپنے لانے والے کی طرف سے حفظ و تحریر، دونوں طریقوں سے نقل ہوتی چلی آئی ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اور صرف ایک ہی پیغمبر ایسا ہے جس کی تاریخ متصل اسانید کے ساتھ حفظ و تحریر دونوں طریقوں سے روایت ہوتی چلی آئی ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس صرف ایک اکیلا دین جسے آزاد خیال علماء سمجھ سکتے اور جس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں، اسلام ہے۔ پچھلے دینوں کی نسبت زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قدیم تہذیب کی تمام قوموں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو عبادت الہی اور عمل صالح کی طرف دعوت دیتے تھے۔ نثر اور بد اخلاقی سے روکتے تھے، ان میں بعض انبیاء تھے جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے۔ اور ایسے حکماء بھی تھے جو عقل و تجربہ کی بنا پر لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے اور برائیوں سے منع کرتے تھے

اور یہ کہ ان دونوں گروہوں کی نسبت جو کچھ روایت کیا گیا ہے، اُس میں خلافتِ عقل باتیں بھی ہیں جن سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا، اور ایسی باتیں بھی ہیں جو اُن کے زمانہ کے لیے خاص ہیں، اور خرافات بھی ہیں جنہیں عقل کسی طرح باور نہیں کر سکتی۔

چونکہ اسلام اور پیغمبرِ اسلام کی ذات ہی ایسی ہے کہ اُس کی حقیقت و تاریخ بہ تفصیل معلوم ہے، اس لیے ہم یہاں مادی علماءِ فرنگ اور اُن کے مقلدوں کا ایک شبہہ درج کرتے ہیں، لیکن اُس کی تردید سے پہلے بہتر ہے کہ اجمالی طور پر اُن کی شہادت بھی درج کر دیں جو انہوں نے اس بارے میں دی ہے:

علماءِ فرنگ اور سیرتِ محمدی

علماءِ فرنگ نے اپنے طریقہٴ نقد و تحلیل کے مطابق قبل از اسلام کی تاریخِ عرب دیکھی۔ سیرتِ محمدی کا مطالعہ کیا اُس کی چھان بنان کی، اُسے اپنے دستور کی بموجب طرح طرح کے رنگوں سے رنگا۔ قرآن اُس کی اپنی زبان میں بھی پڑھا، ترجمہ بھی پڑھا جو اُنہی کے ہم قوموں نے کیا تھا۔ عہدِ قدیم و جدید، تاریخِ مذاہب و ادیان، خصوصاً یہودیت و عیسائیت کا بھی پورا علم اُنہیں حاصل تھا، نیز کلیسا کے متعصب مصنفوں نے اسلام پر جتنی تہمتیں تراشی ہیں، اُن کی بھی اُنہیں خبر تھی۔ اپنے

اس تمام مطالعہ کے بعد وہ حسب ذیل نتیجہ پر پہنچے:

”محمدؐ، سلیم الفطرت تھے۔ اُن کی عقل کامل تھی۔ اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ سچے تھے۔ خود دار و بلند نفس تھے۔ تھوڑے روزق پر بھی قانع تھے۔ نہ دولت کی طمع تھی نہ اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اُن کی قوم میں فخر و مباہات کی جو عادت تھی، اُس سے خود دور تھے۔ بلند پایہ تقریروں اور شعرو شاعری کا انہیں چپکا نہ تھا۔ اپنی قوم کے شرک، خرافات، بت پرستی سے بیزار تھے۔ بہیمی خواہشوں میں لوگوں کے انہماک کی تحقیر کرتے تھے۔ ستراب خواری، قمار بازی، ناجائز طریقہ پر لوگوں کا مال کھانا سونت برا سمجھتے تھے۔ آپ کے ان حالات اور اپنی نبوت پر آپ کے یقین کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ اپنے اس دعوے میں سچے تھے کہ آپ نے وحی کے فرشتہ کو دیکھا۔ اُس سے قرآن پڑھا، اور یہ کہ آپ اپنی قوم اور تمام دنیا کی ہدایت کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں“

آپ کی صداقت کا ان علماء فرنگ کو اس لیے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ پر ایمان لایں والوں اور آپ کی نبوت سے ہدایت پانیاؤں میں پیش پیش وہ لوگ تھے جو آپ کی اندرونی زندگی کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ چنانچہ ان میں سب سے پہلی آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ تھیں جو اپنی دانائی، بلند نفسی، اور پاک باطنی میں مشہور تھیں۔ اور آپ کے غلام، زید بن حارثہ تھے جنہوں نے آپ کی غلامی منظور کی مگر اپنے باپ اور خاندان کے ساتھ جا کر آزادی منظور نہیں کی۔ پھر آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو آزادی و آزاد خیالی میں تمام عربوں سے آگے تھے، خصوصاً ابوبکرؓ اور عمرؓ جیسے لوگ۔ ان علماء فرنگ میں جو لوگ اندر پر، اُس کے فرشتوں پر، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انسانی روح لازماً ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی علم و دلیل کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں اور جس قدر انہیں اسلام کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے، اُسی قدر اُن کی تعداد بھی سال بسال زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن مادی علماء مجبور تھے کہ اس ناقابل انکار واقعہ کی کوئی ایسی تفسیر و توجیہ کریں اور اس کی ایسی علمی تصویر تاریں جسے وہ عقلمندان لیں جو مادہ یا پتھر کے پرے کسی عالم غیب کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔

چنانچہ انہوں نے اپنے ذہن کے چمقان کو گڑانا شروع کیا اور اپنے فلسفی نظریوں کو گرمی دینے لگے، یہاں تک کہ جب ذرا روشنی پیدا ہوئی تو انہوں نے اُس کے دھندلے محلے نور میں وہ خیالی صورت دیکھی جسے پروفیسر مونتیہ نے اجمال کے ساتھ (جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں) اور امیل درمنگم نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور جس کی تشریح ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں۔

عالم غیب کے منکروں کا شبہہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ کس رنگ میں پیش کرتے ہیں؟

ان مادیوں کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ وحی، ایک الہام ہے جو خود پیغمبر کے نفس سے پیدا ہوتا ہے نہ کہیں باہر سے۔ اور یہ اس طرح کہ پیغمبر کا بلند نفس، پاک باطن، اللہ پر اُس کا پختہ ایمان، عبادت کی ضرورت پر اُس کا قطعی یقین، ماسوا اللہ اور بت پرستی سے اُس کی نفرت، موروئی عقائد سے اُس کی بیزاری، ان سب چیزوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اُس کے ذہن و عقل میں قسم قسم کے خواب اور روحانی احوال پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس بات کو وہ ضروری سمجھتا ہے، اُسے براہ راست آسمان پر سے نازل ہونے والا خدائی فرمان یقین کرنے لگتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سامنے کوئی وجود مجسم دیکھتا ہے جو اُسے یقین کرتا ہے اور

یہ پیغمبر اُسے عالم غیب کا فرشتہ خیال کر لیتا ہے۔ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق جاگتے میں بھی وہی دیکھنے اور سننے لگتا ہے جو سوتے میں دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہ آخر اندک معاملہ ہر پیغمبر کو پیش آتا ہے، اور پیغمبر اپنی وحی کی نسبت جو کچھ دعویٰ کرتا ہے، اُس کے خیال کے مطابق صحیح ہوتا ہے۔

مادی لوگ کہتے ہیں ”ہم محمد کی سچائی میں شک نہیں کرتے۔ انہوں نے جو کچھ سنے اور دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، اُن کے خیال میں صحیح تھا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا سرچشمہ خود اُن کے اپنے اندر موجود تھا۔ اس عالم مادہ کے پرے عالم غیب سے کوئی چیز اُن پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے ہاں ثابت نہیں ہے۔ نیز اس کے بطلان کی بھی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ہم غیر معمولی مظاہر کی وہی تفسیر کر سکتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی بات کیونکر کر سکتے ہیں جسے جانتے ہی نہیں؟“

پیغمبروں کی وحی کے مقابلہ میں وہ فرانسیسی دوشیزہ جان آف آرک کا قصہ پیش کرتے ہیں، جسے رومن کیتھولک چرچ نے اُس کی موت کے بہت زمانہ بعد ولی التقرر دے دیا ہے۔ معاملہ وحی کی تصویر مادی علماء نے کھینچی ہے، اُس سے بہت سے شکی اور راہنی مادیوں کے مقتصد مسلمانوں میں بھی شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس خیالی تصویر کو بے پردہ کرنے

کے لیے میں پہلے جان آن آرک پر کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ اس بارے میں میرے پاس ایک مسئلہ پہنچا تھا جسے میں نے جواب کے ساتھ ”المنار“ جلد ۶ صفحہ ۷۸۸ (۱۳۲۲ھ) میں شائع کیا ہے اور وہ حسب ذیل ہے:

وحی پر ایک شبہ

سائل لکھتا ہے ”وحی کے بارے میں چند شبہات میرے دل میں پیدا ہو گئے (حالانکہ وحی، دین کی بنیاد ہے) چنانچہ میں نے شیخ محمد عبدہ کے رسالہ ”توحید کی طرف رجوع کیا اور اُس کے دو باب ”وحی کی ضرورت“ اور ”وحی کا امکان“ پڑھے۔ میں نے گفتگو اچھی اور معقول پائی، لیکن کسی چیز کی ضرورت ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ چیز پیش بھی آجائے۔ اسی طرح عقلاً اُس کے ممکن ہونے اور محال نہ ہونے سے اُس کا واقع ہو جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کی حالت کیسی تھی۔ اپنی قوم میں آپ کی روش کیا تھی۔ آپ نے کیسے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، اور لوگوں کو آپ کے ذریعہ کتنے بہت فوائد پہنچے ہیں، لہذا آپ کا پیغمبر ہونا بھی یقینی ہے۔ یہ استدلال کوئی وزن نہیں رکھتا۔ کیونکہ ہوسکتا ہے نبوت کے مدعی میں یہ تمام باتیں موجود ہوں وہ اپنے آپ کو سچا بھی سمجھتا ہو، اُس کے ذریعہ اس کی قوم کو عروج بھی حاصل ہوا ہو، مگر اس سے لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں بھی وہ پیغمبر

ہی ہو۔

”پندرہویں صدی عیسوی میں جب فرانس انگریزوں سے مغلوب ہو چکا تھا، تو وہاں ایک لڑکی، ”جان آف آرک“ ظاہر ہوئی۔ یہ نہایت نیک نفس اور پاک باطن تھی۔ اپنے خاندان میں رہتی تھی اور سیاسی معاملات سے دور تھی، مگر اُسے دفعتاً یقین ہو گیا کہ خدا نے اُسے وطن کی آزادی اور دشمن کی پامالی کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ وحی کی صدائیں سننے لگی، اور جنگ کے لیے مخلصانہ دعوت دینے لگی۔ اپنے سچے ارادے کی بدولت وہ ایک چھوٹی سی فوج کی سپہ سالار بھی بن گئی اور اسی فوج سے اُس نے دشمن کو شکست دیدی۔ پھر اس فتنہ دہی کے بعد خود اپنوں کی بے وفائی کے سبب اُسے شکست ہو گئی۔ دشمن نے قید کر لیا اور آگ میں زندہ جلا ڈالا۔ اس طرح اس لڑکی نے تاریخ میں لازوال نام پیدا کر لیا جو آج تک اپنی قوم کے احتراموں اور تکریموں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسی کے بعد فرانس میں بیداری پھیلی اور علم و ترقی میں وہ بہت دور نکل گیا۔

”تو کیا اس واقعہ کی بناء پر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ لڑکی، خدا کی طرف سے پیغمبر ہو کر آئی تھی؟ ممکن ہے آپ کہیں کہ اس لڑکی کا کارنامہ، پیغمبروں کے کارناموں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ایسی

ترا و موجود ہے جس سے مفید کارنامے تو لے جاسکیں اور کہا جاسکے کہ یہ لڑکی اُس درجہ تک پہنچی تھی یا نہیں جس میں کسی کا دعویٰ تسلیم کر لینا ضروری ہو جاتا ہے؟ فرض کیجئے کہ اتفاقات نے ایک شخص کا ساتھ دیا اور وہ اپنے عمل کے لحاظ سے بہت فائدہ مند اور اثر کے لحاظ سے بہت پائیدار ہو گیا، پھر کسی دہم کی رہ سے اُس نے اپنے آپ کو پینمبر بھی قرار دے لیا، تو کیا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اُس کی پینمبری پر یقین کر لیں؟

”میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے ترجیح کا پہلو تو نکل سکتا ہے۔ مگر یقین ہرگز پیدا نہیں ہوتا۔ میری آرزو ہے کہ میں غلطی پر نکلوں اور آپ مجھے قائل کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں کا بھی وہی خیال ہے جو میں ظاہر کر چکا ہوں، لیکن وہ اسے خوف سے ظاہر نہیں کرتے، مگر میں سوال کرنے میں کوئی ذلت نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر عقل کو ٹھوکر لگ سکتی ہے۔“

”المنار“ کا جواب

ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ اگرچہ شبہ، سائل کے ذہن میں جم چکا ہے، لیکن اُس نے اُس کے سامنے ہتھیار رکھ دینا منظور نہیں کیا تاکہ دین کی سرحدوں سے نکل کر خواہشوں کے دلدل میں پڑ جائے

جہاں روحوں کے ساتھ جسم بھی بگڑ جاتے ہیں، بلکہ سائل نے دین کے فطری شور کی پیروی کی اور کتابوں اور لوگوں سے جانچ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ بہت لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بنی ایک ذرا سا شبہ پیدا ہوا اور دین سے پھر گئے۔ کیونکہ یہ لوگ لذتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے خواہش مند ہیں اور دین کو اپنی خواہشوں کی راہ میں روک پاتے ہیں، لہذا وہ اُس کے فطری شور کو اُسی طرح قتل کر ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس طرح جہل، اُس کی کبھی دلیل و برہان کو قتل کر چکا ہے۔

سائل نے رسالہ توحید کے مقدمات تو اچھی طرح سمجھے ہیں، لیکن اُس کے مقاصد و نتائج میں باریک بینی سے کام نہیں لیا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقدمات کو تسلیم کرتا ہے مگر نتیجہ کو نہیں مانتا، حالانکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر سائل پھر اس رسالہ کے باب ”نبوت کی ضرورت“ کو بغور پڑھے اور اللہ پر ایمان کے ساتھ یہ بھی مانتا ہوں کہ اُس ذات برتر نے یہ کائنات، حکمت بالغہ اور کامل نظام پر استوار کی ہے تو امید ہے اُسے ضرور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ پھر میں سوال کے مضمون سے سمجھتا ہوں کہ اُس نے اس رسالہ کی بحث ”وحی و رسالت کا وقوع“ نہیں دیکھی یا دیکھی ہے، مگر سمجھی نہیں، کیونکہ اُس نے خود رسالت کی دلیل کا حوالہ دیکر اپنا شبہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ مقدمات کے اجزاء میں سے ایک جزو

پر اُسے قائم کر لیا ہے۔ اُس کا شبہہ دراصل پیغمبروں کی بعض صفات ہی سے متعلق ہے۔ میں پہلے اسی شبہہ کو دور کیے دیتا اور بتائے دیتا ہوں کہ وہ بر محل نہیں ہے۔ اس کے بعد اصلی موضوع پر اظہار رائے کروں گا۔

جس جان آف آرک کی وجہ سے سائل کو پیغمبروں کی وحی پر شبہہ ہوا ہے اُس نے کبھی نہ کسی دین کی دعوت دی نہ کسی مذہب کی، اُس نے انبیاء کی طرح کبھی نہیں کہا کہ میں ایسی دعوت لائی ہوں جو انسان کو دونوں زندگیوں میں خوش نصیبی بخشتی ہے۔ وہ کوئی کائناتی یا علمی نشانی بھی ایسی نہیں لائی جو انسان کی قدرت سے باہر ہو اور جس کے ذریعے چیلنج دیکر اُس نے لوگوں کو اپنے ایمان کی طرف بلایا ہو۔ جان آف آرک دراصل شریف ضمیر رکھتی تھی۔ دینی احساس اور سیاسی جوش نے اُسے براہِ نیگمہ کیا اور وہ براہِ نیگمہ ہو گئی۔ حکومت نے اُس کی مدد کی۔ قوم بھی ذلت سے نکلنے کے لیے بے قرار تھی۔ ان حالات نے اُس کی مدد کی، اور جس دینی جوش نے اُسے کھڑا کیا تھا اُسی نے اُسے دشمن پر فتیاب کر دیا۔ فرانس کے باشندوں کو جوش دلانا جس قدر آسان ہے، سب جانتے ہیں۔ بولین انہیں موت کے منہ میں ڈھکیلتا تھا اور وہ گر پڑتے تھے کیونکہ ہر حرف ایک شاعرانہ جذباتی بات کہہ کر، ویسی بات جیسی اُس نے اہرام مصر کے سامنے کہی تھی۔

میں دانشمند سائل سے کہنا چاہتا ہوں کہ اُس نے جان آف ارک کو سیاسیات سے دور دکھا کر غلطی کی ہے۔ ”بُستانی“ کی عربی انسائیکلو پیڈیا میں اُس کا حال اس طرح لکھا ہے۔

”جان آف ارک، گھر کے باہر کام کاج کرنے کی عادی تھی۔ موسیقی پڑاتی تھی۔ چشمہ تک گھوڑے پر سوار جاتی اور لوٹ آتی تھی۔“ ”دومر“ (یعنی اُس کے گاؤں) کے اطراف میں لوگ خرافات کے قائل اور فرانس کو براہِ دکر بنوالے اختلافات میں ”اور لیان پارٹی“ کے طرفدار تھے۔ جان، سیاسی ریمپان اور مذہبی جوش میں اُن کی شریک تھی۔ تخیل اور پارسل اُس میں بہت تھی۔ کنواری مریم کے قصوں، خصوصاً اُس پیشین گوئی پر بہت غور کیا کرتی تھی جو اُس زمانہ میں پھیلی ہوئی تھی، یعنی کسی کنواری لڑکی کے ہاتھوں فرانس اپنے دشمنوں سے نجات پائیگا۔ جب اُس کی عمر تیرہ برس کی ہوئی تو مافوق الطبیعتہ ظہورات پر اعتقاد رکھتی، طرح طرح کی آوازیں سنتی، اور خواب دیکھتی تھی۔ پھر چند سال بعد اُس سے خیال پیدا ہو گیا کہ وہ اس کام پر مقرر کر دی گئی ہے کہ اپنے ملک کو نجات دلائے اور بادشاہ کو تاج پہنا دے۔ پھر جب خود اُس کے گاؤں پر بھی دشمن نے دست درازی کی تو اُسے اپنے اس خیال کا اور زیادہ یقین ہو گیا۔“

اس سے بعد لکھا ہے کہ کس طرح اُس نے حکام کی خوشامدیں کیں

یہاں تک کہ شاہی فوج کی کان دار بن گئی جس کی تعداد دس ہزار تھی اور جس کے افسر شاہ پسند تھے۔ پھر اُس نے انگریزوں پر حملہ کیا جو ۱۷۲۹ء میں اور لیان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور انہیں شکست دیدی۔ لیکن اس فتح کے بعد اُس کے پر جوش خیالات دور ہو گئے، چنانچہ ایک ہی سال (۱۷۳۰ء) میں انگریزوں نے اس پر حملہ کیا اور وہ منسوب و زخمی ہو کر قید ہو گئی۔

اس خلاصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جان کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک عصبی ہیجان اُس پر طاری ہو گیا تھا، جو اُس سیاسی صورت حال سے رنج و خفگی کا نتیجہ تھا جس سے اُس کی قوم کے سب ہی لوگ اُس زمانہ میں متاثر تھے۔ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے بلکہ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور اُن کا سبب بھی معلوم ہے۔ ایسے ہی عصبی مزاج کے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مہدی منتظر کے نام سے اٹھا کرتے ہیں مثلاً محمد احمد سودانی اور محمد علی باب (اسی طرح بہاء اور قادیانی بھی) بلکہ جان کے معاملہ میں ان دونوں شخصوں کے معاملہ سے بھی کم شبہہ پیش آتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے اور "جان" کے اٹھنے کے اسباب باہم ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ دونوں پھر بھی ایک خاص چیز کی طرف دعوت دیتے اور اُسے اصلاح بتاتے تھے اگرچہ وہ (جوٹی) تھی۔

کہاں یہ نبوت جس کا زمانہ بہت کم ہوا، جس کا سبب مشہور و معروف ہے، جس میں نہ علم کی طرف کوئی دعوت تھی نہ اجتماعی اصلاح کی طرف، بلکہ جس کی غرض صرف وطن کی مدافعت تھی، یعنی وہ بات جو انسان اور گونگے حیوان میں مشترک ہے، جس کی نہ کوئی جہت تھی کہ اُس کی تائید کرتی، نہ معجزہ تھا کہ اُسے تقویت دیتا، بلکہ یہ ایک شعلہ تھا جو اٹھا اور بجھ گیا؟ ہاں کہاں یہ چیز اور کہاں انبیاء کی دعوت جس کی بقول استاذ امام شیخ محمد عبدہ، انسانی سوسائٹی قدرتی طور پر محتاج ہے۔ نوع انسانی نے اپنی استعداد کی دبان سے اس دعوت کو طلب کیا اور مدبر و حکیم خدا نے اُسے بخش دی۔ اسی دعوت کی بدولت انسان اپنے کمال کی طرف بڑھا ہے اور دوسری ادنیٰ مخلوقات سے برتر بن گیا ہے، پھر کہاں اس داہی چیز کی دلیل اور کہاں نبوت کی دلیل؟ کہاں اس ناپائیدار چیز کا اثر اور کہاں نبوت کا اثر؟ جن قوموں کو وحی کے ذریعہ ترقی حاصل ہوئی ہے، تو اُن کی یہ ترقی، وحی کا قدرتی اثر و نتیجہ تھا۔ برخلاف اس کے فرانس نے جان آف آرک کی رہنمائی سے ترقی نہیں کی۔ اس لڑکی کی مثال اُس سپہ سالار کی سی ہے جسے فیصلہ کن معرکہ میں اپنی شجاعت اور دوسرے ایسے اسباب سے فتح حاصل ہوتی ہے جن میں اُس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ پھر فتح کے بعد سپہ سالار کی قوم اس ملک پر قابض

ہو جاتی ہے اور اُسے اپنے علماء کے علوم، حکماء کی حکمت، صنّاعوں کی صنعت سے ترقی دیتی ہے۔ فاتح سپہ سالار نہ یہ چیزیں جانتا تھا نہ اُس کی رہنمائی سے وہ پیش آئیں، لہذا ایسی صورت میں کون کہے گا کہ وہ فاتح سپہ سالار ہی ہے جس نے مفتوح ملک کو یہ تمام ترقی دی ہے، اگرچہ سپہ سالار کو اس ترقی کا ایک دُور کا قدرتی سبب قرار دیا جاسکتا ہے، جس طرح سمندر میں طوفان آجائے اور دشمن کے بیرٹے کی غرقابی کی وجہ سے کسی قوم کو نفع حاصل ہو جائے۔

کہاں یہ لڑکی جو محض ایک شرار یا بھکی بھکی کہانی اور غائب ہو گئی اور کہاں محمدی نبوت کا آفتاب جس نے سارے جہان کو روشن کر دیا، اور جس کا نور آج بھی چمک رہا ہے اور ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا۔ ایک اُمّی یتیم جس کا بچپن اور جوانی، گم نامی و خاموشی میں گزری۔ نہ اُس کے پاس کوئی علم تھا نہ تخیل، نہ دینی وہم، نہ شعر شاعری، نہ خطبوں کی بلاغت دفعتاً وہ چالیس برس کی عمر میں تمام جہان کے سامنے کھڑے ہو کر چلا تا ہے ”تم سب کھلی گمراہی پر ہو۔ اومیری پیروی کرو، تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں گا“ پھر اس شخص نے اُن پڑھ ہونے پر بھی تمام انسانی دینوں کی اصلاح کر دی، عقائد کی بھی، اخلاق کی بھی، قوانین کی بھی۔ اُس نے زمین کا سارا نظام بدل ڈالا، اور دنیا اُس کی تعلیم کی برکت سے ایک نئے دور میں

داخل ہو گئی۔ یقیناً دونوں حالتوں میں بے حد فرق ہے اور ہر غور کرنوالے عقلمند کے لیے ظاہر ہے

استاذِ امام شیخ محمد عہدہ نے وحی کے ثبوت میں جو کچھ کہا ہے، اُسے پوری طرح سمجھنے والا، بشرطیکہ علیم و حکیم، فاعل و مختار خدا کے وجود پر ایمان رکھتا ہو، مجبور ہو گا کہ اُن کا بیان بے چون و چرا تسلیم کر لے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وحی در سالت کا وجود، علم و حکمت الہی کے لیے عقلی طور پر لازم و ناگزیر ہے، کیونکہ وہ ذات برحق وہی ہے اَللّٰہِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰی جس نے ہر چیز کو قاعدہ سے بنایا اور اُس کی رہنمائی کر دی ہے۔ یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں علم اجتماع، حکمت وجود اُس کے قوانین، اور اصول عقائد میں معلومات کے ساتھ عربی زبان کی بلاغت کا بھی کچھ علم حاصل ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اس فلسفہ و بلاغت کی مدد کے بغیر بھی ثابت کی جاسکتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے علماء و فرنگ کی عقلوں کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ کی دعوت کی تصدیق کریں، اور مادیوں کو مجبور کیا ہے کہ اُسے ایک خاص رنگ میں رنگ دیں جس کی تفصیل و تردید ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

شبہ کی تفصیل و تردید

پروفیسر نے جس شبہ کا اجمالاً ذکر کیا تھا، اُسے امیل درمنگم نے اپنی تفصیل سے لکھا ہے کہ دوسرے یورپین اہل قلم کے ہاں اپنی تفصیل موجود نہیں، اسی لیے اس کی تحریر سے بہت مسلمان بھی فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

ہمارے حکیم سید جمال الدین افغانی، عیسائی مُناظروں سے فرمایا کرتے تھے "تم نے عہد قدیم (توراة) کے چیتھڑوں سے ایک گڑتا تیار کیا ہے اور اُسے مسیح علیہ السلام کے جسم پر منڈھ دیا ہے" اور ہم کہتے ہیں کہ تم نے تاریخ اسلام کو جہاں تک سمجھا ہے، اُس سے ایک کرتا بنایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر منڈھ دیا ہے۔ میں اس شبہ کو درمنگم سے بھی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھ کر اس کی یہاں تردید کر دینا چاہتا ہوں؛ ا۔ درمنگم اور دوسرے علماء فرنگ کہتے ہیں کہ محمد شام کے شہر البصری میں

میں بجرا رہا ہے سے ملے تھے۔ بجرا کے بارے میں ان کا بیان ہے کہ وہ نسطوری فرقہ سے تھا اور آریوس کا بتبع جو مسیح کی الوہیت اور عقیدہ تثلیث کا منکر ہے۔ اور یہ کہ ضرور محمد نے اُس سے اُس کے عقیدہ کی تعلیم لی ہوگی۔ بجرا کی نسبت ان لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ وہ علم نجوم کا ماہر اور جادوگر تھا اور اُس کا اعتقاد تھا کہ خدا نے ظاہر ہو کر اُسے بتایا ہے کہ آل اسماعیل

کو مسیحی دین کی طرف لانا والا ایک نبی عنقریب پیدا ہوگا۔ اسی قدر نہیں بلکہ بعض راہبوں سے ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ بجھارا، محمد کا معلم و استاد تھا اور پیغمبری کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ کہ آپ نے شراب محض اس وجہ سے حرام کی ہے کہ آپ نے معاذ اللہ نشہ کی حالت میں اپنے اس استاد کو قتل کر ڈالا تھا۔ غرض کہ اسی قسم کی بے شمار ہمتیں اور ہمتان ان لوگوں کے ہاں موجود ہیں۔ حالانکہ آپ کی سیرت سے واقف ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ نو برس اور بعض روایتوں کے بموجب بارہ برس کی عمر میں اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام گئے تھے۔ اسی موقع پر اس راہب نے آپ کو قریش کے ساتھ اس حال میں دیکھا تھا کہ ابراہیم ایک ٹکڑا آپ کو دھوپ سے بچا رہا تھا۔ چنانچہ اُس نے آپ کے چچا سے کہا کہ یہ لڑکا کچھ اور ہی نکلے گا اور اسے یہودیوں سے بچانا چاہیے۔ اسی کے ہم معنی اور بھی روایتیں ہیں لیکن سب کی سب ضعیف ہیں۔ بجز ترمذی کی روایت کے جس میں بجھارا کا نام نہیں ہے اور جس کے متن میں بھی غلطی ہے۔ لیکن کسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے بجھارے اُس کے عقیدے یا دین کے بارے میں کچھ بھی سیکھا یا سنا تھا۔

۲۔ علماء فرنگ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل ان عربوں میں سے

تھا جو عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ مسیحیت کا عالم تھا، اور خدیجہ کا رشتہ دار تھا۔

اس قول سے اُن کی غرض پڑھنے والے کو یہ دھوکہ دینا ہے کہ آپ نے اہل کتاب کا علم، ورقہ بن نوفل سے حاصل کیا تھا حالانکہ ورقہ کے بارے میں صحیح طور پر وہی ثابت ہے جو شیخین یعنی بخاری و مسلم وغیرہما نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہؓ کو جب بتایا کہ میں نے غار حراء میں فرشتہ دیکھا ہے تو وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور تمام ماجرا اُسے کہہ سنایا۔ وہ بوڑھا اور اندھا تھا، اور کچھ مدت بعد مر گیا۔ یہ ثابت نہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد پھر کبھی اُس سے ملاقات کی ہو (اس بارے میں جو حدیث معتبر ہے، اُسے میں اس بحث کے آخر میں ذکر کروں گا)

محدثوں اور مؤرخوں نے ورقہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سب کو جمع کر دیا ہے عام اس سے کہ اس کی روایت صحیح ہو یا نہ ہو جیسا کہ اُن کا دستور تھا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر بات کو جمع کر دیتے تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ورقہ نے کبھی بھی مسیحیت کی طرف دعوت دی ہو یا اس کے متعلق کچھ لکھا ہو۔

البتہ صرف اس قدر کہا گیا ہے کہ ورقہ نے جب خدیجہؓ کی زبانی محمدؐ کا اجلاسنا تو کہا یہی وہ بنی منتظر ہے جس کی مسیح عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ ورقہ زندہ رہا

یہاں تک کہ اُس نے دیکھا کہ بُت پرست لوگ بلالؓ کو اُن کے اسلام کی وجہ سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن یہ شاذ روایت ہے اور حضرت عائشہؓ کی صحیح روایت کے مخالف ہے جس میں صاف کہہ دیا ہے کہ آغاز وحی کے وقت ورقہ اندھا تھا اور جلد ہی مر گیا۔ بلالؓ کی آزمائش اُس وقت ہمیش آئی ہے جب اسلام کی دعوت کا اعلان ہو چکا تھا اور لوگ اُس میں داخل ہو چکے تھے، یعنی آغاز وحی سے تین سال بعد۔

امیل در منگم نے وحی کے رُک جانے کا حال غلط لکھا ہے، کیونکہ حدیث سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ روایات کے اختلاف سے عہدہ برآ نہ ہو سکا۔ ورقہ کے بارے میں محدثین کی دلچسپی کا سبب صرف اس قدر ہے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ورقہ صحابی ہے یا نہیں، کیونکہ صحابی وہی ہو سکتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہونے کی حالت میں دیکھا ہو اگر انہیں ورقہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہوا ہوتا کہ توراۃ یا انجیل کا عالم تھا تو اُسے ضرور لکھتے۔

۳۔ مادی علماء نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں یہودیت اور مسیحیت پھیل چکی تھی اور بعض فصحاء و شرا عرب، عیسائی بن چکے تھے مثلاً قُس بن ساعدہ الایادی، اور امیہ بن ابی الصلت، اور یہ کہ یہ لوگ اہل کتاب کی زبانی سن کر کہتے پھرتے تھے کہ عنقریب وہ نبی ظاہر ہوں والا

ہے جس کی موسیٰ و علیٰ وغیرہ پیغمبروں نے بشارت دی تھی۔ توراۃ و انجیل اور دوسرے صحیفوں کی اس بارے میں بعض پیشین گوئیاں ہم نے آیت ”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ دَنَّهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ“ (۱۵۷- سورہ اعراف) کی تفسیر میں نقل کر دی ہیں۔

نفس بن ساعدہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے ہی مرچکا تھا۔ روایت ہے کہ آپ نے اپنی بعثت سے بہت پہلے اُسے دیکھا تھا۔ وہ سوق عکاظ میں اپنے اونٹ پر بیٹھا بہت پر تکلف الفاظ میں تقریر کر رہا تھا۔ کہتا تھا ”خدا کا ایک دوسرا ہی دین ہے جو تمہارے دین سے بہتر ہے۔ ایک پیغمبر آئیوا ہے۔ اُس کا وقت تمہارے سر پر آ پہنچا ہے۔ مبارک باد ہے اُن کے لیے جو اس پیغمبر کو دیکھیں گے اور اس کی پروردی کریں گے۔ ہلاکت ہے اُن کے لیے جو اُس کی مخالفت کریں گے“ اس بارے میں تمام روایتیں ضعیف ہیں لیکن اُن کے تعدد سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کی اصلیت ضرور ہے۔

رہ گیا اُمیہ بن ابی القُصَیْبِ الشَّقَفِيُّ تو وہ مشہور شاعر ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عربوں کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ اُمیہ، قبیلہ ثقیف کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ زیر بن بکار کہتے ہیں کہ میرے چچا نے کہا، اُمیہ نے جاہلیت

میں کتابیں پڑھی تھیں اور عبادت گزاروں کے کپڑے پہن لیے تھے۔
 ابراہیم واسماعیل اور دین حنیفی کا بار بار ذکر کیا کرتا تھا۔ شراب چھوڑ دی
 تھی۔ بُت پرستی سے دور ہو گیا تھا۔ اُسے خدا اپنے نبی ہونے کا لالچ
 پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اُس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ مجاہدیں ایک نبی
 پیدا ہوئیں گی، لہذا امید باندھ لی کہ وہ نبی میں ہونگا! لیکن جب نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اُسے حسد پیدا ہو گیا اور اسلام قبول
 نہیں کیا۔ بدر میں قتل ہونے والے مشرکوں کا مرثیہ اُس نے کہا جس کا
 مطلع ہے:

ماذا ابدلنا العقنہ..... قتل من مر اسنابہ جھانج
 ”مراۃ“ میں ابن ہشام سے مروی ہے کہ اُمیہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ایمان لے آیا تھا، چنانچہ مجاہد آیا تاکہ طائف سے اپنا روپیہ پیسیہ لے کر
 ہجرت کر جائے۔ یہیں اُسے غزوہ بدر اور اُس میں اکابر قریش کے
 قتل کا حال معلوم ہوا۔ قتل ہونے والوں میں اُس کے دو ماموں زاد
 بھائی بھی تھے۔ سخت رنجیدہ ہوا۔ اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ ڈالی۔ اپنے
 کپڑے پھاڑ ڈالے، اور بہت رویا۔ طائف ہی میں رہ گیا اور مر گیا۔ لیکن
 اس بارے میں صحیح روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین
 عمرو سے اُمیہ کے شعر پڑھوائے اور فرمایا ”قریب تھا کہ اسلام لے آتا“

ساتھ ہی یہ بھی واقعہ ہے کہ اُمیہ، ابراہیم علیہ السلام کی حنیفی ملت پر قائم تھا
اُس نے مسیحیت قبول نہیں کی تھی خود کہتا ہے !

کل دین یوم القیامۃ عند اللہ..... مہ الا دین الخیفۃ نادر

(قیامت کے دن اللہ کے حضور، حنیفیت کے سوا ہر دین جھوٹا ہوگا!)

ہم۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام کو بھی ان لامذہبوں
نے بہت بڑھایا چڑھایا ہے۔ سلمان، ایمان کے باشندے اور آتش پرست
تھے۔ پھر بعض راہبوں کے ذریعہ عیسائی ہو گئے اور اُن کے کئی عابدوں
کے ساتھ رہے۔ انہی راہبوں اور دوسرے لوگوں سے انہوں نے
سنا کہ عرب میں عنقریب وہ بنی پیدا ہونے والا ہے جس کی بشارت عیسیٰ
اور دوسرے پیغمبروں نے دی ہے۔ یہ سُن کر عرب کو روانہ ہوئے مگر ظلم و
زبردستی کے ساتھ مدینہ کے یہودیوں کے ہاتھ بیچ ڈالے گئے۔ سلمان نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت ہی کے بعد دیکھا۔ چنانچہ اسلام لے آئے اور اپنے
آقا سے معاملہ کر کے آزاد ہو گئے۔ ان کے حالات میں بہت سی تضاد و اذیتیں
آئی ہیں، لیکن درمکمل وغیرہ کا مقصود یہی ہے جو ہم نے بتا دیا ہے۔

۵۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قریش، جاڑے میں یمن کا سفر کرتے تھے

اور گرمی میں شام کا۔ ان ملکوں میں قریش خانقاہوں میں عیسائی
پادریوں اور راہبوں سے ملتے تھے، جو انہیں بناتے تھے کہ عنقریب

عرب میں ایک بنی پیدا ہونیوالا ہے۔

۶۔ درننگم کہتا ہے کہ خود مکہ میں بعض یہودی اور عیسائی موجود تھے، لیکن سب کے سب غلام اور نوکر تھے۔ سردارانِ قریش انہیں اجازت نہیں دیتے تھے کہ عرب کے بتوں کے مقدس حرم، مکہ میں رہیں۔ چنانچہ مکہ کے اطراف میں رہتے تھے۔ ”کعبہ سے دور اور صحرا سے قریب مکانوں میں“ یہ لوگ اپنے دین کی باتیں بیان کیا کرتے تھے جو سردارانِ قریش کے کانوں تک پہنچتی نہ تھیں یا وہ ان کی پروا نہ کرتے تھے کیونکہ اسی قسم کی باتیں وہ اپنے بکثرت سفروں میں بھی سنا کرتے تھے۔ لیکن درننگم نے لکھا ہے کہ ابوسفیان نے امیہ بن ابی الصلت کو اس بات پر ملامت کی تھی کہ وہ اس پیغمبری کے بارے میں راہبوں کی گفتگو کا چرچا کیوں کرتا رہتا ہے؟

یہ مقدمات، یورپین اہل قلم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنے طریقہ استنباط اور برہم خود تحلیلی تنقید پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کو پرکھیں اور اس کی تعلیل و توجیہ کریں۔ ساتھ ہی وہ اور مقدمات بھی پیش کرتے ہیں جن میں آپ کی نفسی و ذہنی کیفیت اور آپ کی قوم کی حالت پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم اسی بحث کے ساتھ ان تمام مزاعم کا بھی خلاصہ یہاں پیش کیے دیتے ہیں:

۷۔ درمکلم نے آپ کے دادا عبدالمطلب کی وفات کے بعد ابوطالب کی سرپرستی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: ابوطالب، مالدار نہ تھے اس لیے بچہ (محمد) کو تعلیم نہ دے سکے اور وہ زندگی بھر اُن پر بڑھ ہی رہ گیا (یہ کہہ کر لوگوں کو اس دہم میں مبتلا کرنا مقصود ہے کہ مکہ میں مالداروں کے لڑکے، تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، گویا وہاں مہذب ملکوں کی طرح مدرسے موجود تھے جن میں لڑکے فیس دیکر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ محض بے بنیاد ہے)

اس کے بعد کہتا ہے ”لیکن ابوطالب اپنے اس بھتیجے کو سوداگری کے سفروں میں ساتھ لے جاتے تھے۔ قافلے، صحراء میں چلتے اور عظیم الشان مسافیتیں طے کرتے تھے۔ بچہ (محمد) ساتھ ہوتا اُس کی خوبصورت آنکھیں ندین، وادی القری، اور نمود کی ویران آبادیوں کے کھنڈر دیکھتیں۔ اُس کے کان اوجہ وقت عربوں اور بدویوں کی باتیں سننے کے لیے مستعد رہتے تھے، ان مقامات کے حالات سنا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد نے اپنے اپنی شامی سفروں میں سے ایک سفر میں بجز راہب کو شہر بُصریٰ کے اطراف میں دیکھا اور اُس سے ملا، اور یہ کہ راہب نے اُس میں نبوت کی وہ علامتیں موجود پائیں جو کتابوں میں لکھی ہیں۔ شام ہی میں محمد نے رومی احباب کو، پادریوں کو، انشا پر دازوں کو دیکھا اور معلوم کیا کہ آتش پرست ایرانی، رومی عیسائیوں کے دشمن ہیں اور اُن کی گھات

میں لگے ہوئے ہیں۔

در منگم نے یہ جو کچھ کہا ہے، محض اُس کے اپنے دماغ کی پیداوار ہے، بھرا رہا ہے کے معاملے کی اصلیت صرف اتنی ہی ہے جو ہم بیان کر آئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ در منگم نے اپنی یہ بات ثابت کرنے کی اس لیے کوشش نہیں کی کہ وہ چرتی کے بہتانوں سے واقف ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سلسلہ میں جب شام گئے، تو جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، بچہ تھے اور ابوطالب نے انہیں سفر پورا ہونے سے پہلے ہی واپس کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ غدیجہ کی سوداگری کے سلسلہ میں صرف ایک مرتبہ شام گئے۔ اس دفعہ آپ جوان تھے۔ لیکن ان دونوں موقعوں پر آپ بصری کی منڈی سے آگے نہیں بڑھے۔

پھر جو قافلے شام جاتے ہیں، مدین سے نہیں گزرا کرتے تھے جو سرزمین سینا میں واقع ہے۔ یہ تجارتی قافلے عربوں یا بدویوں سے مقامات کے حالات اور ان کی تاریخ پر بحث کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ عرب تاجر، عیسائی یا درپوں سے ملتے ہوں اور ان کے مذہب اور کتابوں کے بارے میں گفتگو کیا کرتے ہوں۔ ایسی صورت حال میں محمد کی نسبت بھی خیال نہیں کیا

جاسکتا تھا کہ اپنی تجارتی زندگی میں قوموں کے حالات، اُن کی تاریخ، مذاہب، اور کتابوں کی چھان بنان میں رہتے اور اُن کے مذہبی پیشواؤں سے ملتے اور مباحثے کیا کرتے ہوں۔ درمنگم نے یہ بسنت اپنے دل سے اس لیے بنایا ہے کہ قرآن میں پیغمبروں کے جو قصے آئے ہیں اور ایرانیوں پر رومیوں کے غلبہ کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے، اس کی کوئی توجیہ اُس کی سمجھ میں آئے سکتی تھی۔ عنقریب ہم دکھا دیں گے کہ درمنگم کی یہ تمام تعلیل و تحلیل، اور بناوٹ کیا وقعت رکھتی ہے۔

۸۔ اس کے بعد درمنگم نے کہا ہے کہ سوداگری یا جنگ سے فارغ ہونے کے بعد عرب خصوصاً مکہ کے باشندے اپنا زیادہ تر وقت شراب خواری اور بدکاری وغیرہ میں صرف کیا کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ محمد اُن کی یہ حرکتیں دیکھتے تھے مگر اُن میں کبھی شریک نہ ہوتے تھے، اس لیے انہیں کہ فقیر اور تنگ دست تھے۔ درمنگم کہتا ہے ”لیکن محمد کے دل کو یہ لگن لگی ہوئی تھی کہ چشمِ عبرت سے سب کچھ دیکھیں، سب کچھ سنیں، سب کچھ جانیں۔ چونکہ اُس تعلیم سے محروم رہے تھے جو اُن کے ہم عصروں کو ملی تھی، اس لیے شاید انہیں علم و معرفت کا اور بھی زیادہ شوق ہو گیا تھا۔ وہ عظیم الشان شخصیت جس کے آثار بعد میں ظاہر ہوئے اور جس کا اقتدار آج بھی دنیا میں قائم ہے، کمال کی تلاش میں اس پست لہو و لعل

سے پزار تھی جس میں مکروالے ڈہلے ہوئے تھے۔ وہ تو زندگی کے اُس نور کی تلاشی تھی جو جملہ مظاہر حیات سے ان لوگوں کی چشم حقیقت میں کے لیے عیاں ہے جنہیں خدا نے اُس کے دیکھنے کی قوت بخشی ہے۔ یہ بات بھی درمنگم کی ایجاد ہے۔ محمد کو ہرگز شوق نہ تھا کہ مکروالوں کا فسق و فجور دیکھیں یا سین یا جانیں۔ صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ صرف دو مرتبہ اُن کی رات کی صحبتیں دیکھنے کے لیے گئے تھے مگر دونوں مرتبہ خدا نے آپ کی آنکھوں پر نیند طاری کر دی۔ آپ بے خبر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نہ کچھ دیکھ سکے نہ سن سکے اس تفصیل سے درمنگم کا بیان کر رہے یہ فرضی واقعہ باطل ہو جاتا ہے جس میں اگرچہ تعریف ہے لیکن اس تعریف میں دو فریب چھپے ہوئے ہیں :

۱۔ یہ کہ آپ کے قرشی ہم عصر، تعلیم یافتہ تھے اور آپ تعلیم سے محروم تھے، اور اسی محرومی کی وجہ سے آپ کو جستجو و تلاش زیادہ ہو گئی تھی۔

۲۔ اسی سبب سے آپ کی طبیعت کو بے حد رغبت ہو گئی تھی کہ زندگی کے جملہ جلووں کی اصلیت تک پہنچیں۔ اس تعریف سے درمنگم کی غرض یہ ہے کہ آپ کی وحی کا معاملہ ایک خاص رنگ میں رنگ

دیا جائے۔ لیکن اس کا بطلان بھی عنقریب ظاہر ہو جائے گا۔

۹۔ درمنگم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں، قاسم، طیبؑ، طاہر کا بھی ذکر کیا ہے۔ اُسے ان کے وجود میں شک ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کی کنیت ”ابوالقاسم“ (قاسم کے باپ) اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا کوئی لڑکا بھی اس نام کا موجود تھا۔ اور اگر ثابت ہو جائے کہ آپ کے لڑکے پیدا ہوئے تھے، تو وہ سب کے سب طفولیت ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام قاسم تھا، اور اسی سے آپ کی کنیت، ابوالقاسم ہوئی۔ وہ طفولیت ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قاسم، بڑا ہو کر مراہیاں تک کہ گھوڑے پر سوار ہونے لگا تھا، اور یہ کہ طیبؑ و طاہر، اسی لڑکے کے لقب ہیں۔ لیکن درمنگم نے ان لڑکوں کی موت کے واقعہ کو، جن کے وجود میں خود اُسے بھی شک ہے، بہت اہمیت دیدی ہے اور اس پر ایک عجیب دم کا قلعہ بنا ڈالا ہے۔ وہ اپنے قارئین میں یہ خیال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اولاد کی محرومی پر چونکہ آپ سے صبر نہ ہو سکا، اس لیے زید بن حارثہ کو اپنا لڑکا بنا لیا تھا۔

چنانچہ کہتا ہے :

”مورخ کو چاہیے کہ اس واقعہ پر بلکہ ان تین مصیبتوں پر غور

کرے جو محمد کو اپنی اولاد کی وجہ سے پیش آئیں اور جن کا اثر اُن کی زندگی اور ذہنیت پر ہونا ضروری تھا۔ یہ اس لیے بھی کہ محمد اُمّی تھے اور مباحثہ و مناظرے انہیں واقعات سے عبرت و سبق حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے تھے، دردا نگیز واقعات، جیسے اولاد کا مرجانا، تو یہ واقعہ ایسا تھا جو اُن کے دماغ پر گہرا اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، نیز یہ واقعات محمد کو بتوں سے بھی بیزار کرنے والے تھے۔ خدیجہ، کعبہ کے بتوں پر چڑھاوے چڑھائیں اور نُبُل، لات، عُزَی، اور منات کے سامنے قربانیاں پیش کیا کرتی تھیں کہ بے اولادی کے رنج سے نجات پائیں، مگر ان چڑھاووں اور بھینٹوں سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوتا تھا۔

”بلاشبہ یہ واقعہ ہے کہ وہاں عرب میں عیسائیت کے دباؤ سے، جس کے دھارے شام، روم، یمن، اور حبش سے بہتے چلے آ رہے تھے، بت پرستی کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئی تھیں“

در منگم نے ان لڑکوں کی موت کو، جن کی پیدائش بھی مشتبہ ہے اس قدر اس لیے بڑھا دیا ہے کہ اپنے دل سے گڑھ کو یہ افسانہ یاد کر لے کہ خدیجہؓ، زینہ اولاد پالنے کے لیے بتوں سے منیتیں مانتی تھیں۔ پھر اس فائدہ سے یہ نتیجہ نکالے کہ بتوں کے ذریعہ چونکہ کوئی مراد بر نہ آئی، اس لیے خدیجہؓ اور اُن کے شوہر محمدؐ کی عقیدت، مسیحی خیالات کے زیر اثر بتوں سے کمزور

ہو گئی تھی۔ پھر اس پوچھنے پر طریقہ سے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیل و توجیہ بیان کرے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ آپ نے زید کو صرف اس وجہ سے منبتی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ آزاد رہنے پر آپ کی غلامی کو ترجیح دی تھی۔ اُن کے والد اور چچا کہ آئے تھے تاکہ فدیہ دے کر انہیں آزاد کرالے ہائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”زید کو بلاؤ اور اختیار دیدو۔ اگر تمہارے ساتھ حانا پسند کرے تو بغیر فدیہ کے لے جاؤ“ چنانچہ زید بلائے گئے اور انہوں نے اپنے باپ اور چچا کو پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا ”تم مجھے اور میرے برتاؤ کو اچھی طرح دیکھ چکے ہو۔ تمہیں اختیار ہے کہ میرے ساتھ رہو یا اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ“ زید نے جواب دیا ”میں آپ کے مقابلہ میں کسی کو بھی ترجیح دے نہیں سکتا۔ آپ میرے لیے باپ اور چچا کی جگہ ہیں!“ زید کے باپ نے کہا، تیرا برا ہو، غلامی کو آزادی پر اور اپنے باپ، چچا، اور خاندان پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، اس شخص نے (یعنی محمد نے) میرے ساتھ وہ کیا ہے کہ اس کے مقابلہ میں کسی کو میں پسند نہیں کر سکتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہیں لیکر ہجرتیں گئے اور لوگوں سے پکار کر فرمایا گواہ رہو کہ زید میرا بیٹا ہے۔ وہ میرا وارث بنے گا اور میں اُس کا وارث بنوں گا!“ اُن کے والد اور چچا نے جب یہ دیکھا تو خوش ہو گئے۔ (ابن سعد کی یہ روایت ہے

اور سیرت ابن اسحاق میں بھی اسی طرح ہے)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لڑکے یا کسی اور کی موت پر پریشان نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ حد درجہ کے صابر تھے۔ قاسم کی موت کے بعد بھی خدیجہ نامید نہیں ہو گئی تھیں کہ خدا انہیں اور کوئی لڑکانہ دے گا۔ انہوں نے کبھی بتوں کے لیے قربانی نہیں کی۔ لات، طائف میں ایک چٹان کا نام تھا جس کی قبیلہ ثقیف پرستش کرتا تھا اور وہ قریش کا بت نہ تھا۔ غُزَمٰی، نخلہ کی سرزمین میں ایک درخت کا نام تھا جس کی قریش کنانہ، اور غطفان پوجا کرتے تھے۔ مناة، بنی ہلال، ہذیل، اور خزاعہ کا بت تھا۔ در منکم نے اُس زمانہ میں بت پرستی کے کمزور ہونے کا جو ذکر کیا ہے۔ اور جس کا سبب اُس کے زعم میں مسیحیت ہے۔ تو بت پرستی کی اس کمزوری کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدیجہ، جو عدولوں میں سب سے زیادہ دانشمند، سب سے زیادہ سلیم الفطرت، اور ملتِ ابراہیم سے قریب تر تھیں، بتوں سے بیزار ہوتیں، اور لڑکے کی امید میں نہ اُن پر چڑھا دے چڑھا تیں نہ قربانیاں کرتیں۔ اور اگر اُن کی عقل و فطرت کا یہ تقاضا نہ تھا تو اُن کے شوہر، محمد مصطفیٰ کی شانِ پہی تھی کہ انہیں اس طرح کی بات سے روکتے، کیونکہ وہ جیسا کہ خود در منکم کو بھی اعتراف ہے، بچپن ہی سے بت پرستی کے دشمن تھے، لیکن ہے یہ

خواہش کی پیروی آدمی کو وہ بات بھی پھلادیتی ہے جسے عام حالات میں بھول نہیں سکتا۔

۱۔ در منکم کہتا ہے کہ ملک عرب میں مسیحیت کے پھیل جانے سے ایک خاص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی۔ اور اُس نے عربوں کو اُس چیز میں بہت زیادہ راعب کر دیا تھا جسے تَحْنُثُ یا تَحْنُفُ کہتے تھے۔ یعنی گوشہ نشینی و عبادت، یہ فرض کر کے وہ کہتا ہے!

”محمد کو تَحْنُثُ میں اپنے دل کا سکون و اطمینان حاصل ہوتا تھا کیونکہ وہ تنہائی پسند تھے اور تنہائی کو معرفت حاصل کرنے اور کائنات کے اسباب معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ ہر رمضان میں پورے تیس دن کوہ ابوقبیس کے غار میں رہتے تھے۔ تھوڑی سی خوراک انہیں پہنچا دی جاتی تھی اور وہ غار میں بیٹھے دنیا کے ہنگاموں اور زندگی کی اُچھل سے دور غور و فکر و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔“

میں کہتا ہوں کہ محدثین کی روایتوں کے بوجب غار حرا میں خلوت آپ کو اُسی سال مرغوب ہوئی تھی جس سال آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اپنی خوراک آپ خود لے جاتے تھے۔ کوئی اور نہیں پہنچاتا تھا۔ ابن اسحاق نے ہر رمضان میں آپ کا غار میں بیٹھنا جو دکھا ہے، تو اُس سے مقصود وہ زمانہ ہے جب وحی رک گئی تھی جیسا کہ عقرب بیان کیا جا چکا۔

یہاں پہنچ کر در منگم اپنے مقدمات کے آخر پر پہنچ گیا ہے جہاں سے اُس کا مطلوبہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اسی لیے اُس نے اپنے خیالات کو بے لگام کر دیا ہے، اور ہمیں ردیکر دماغ کو مطلق النان چھوڑ دیا ہے اپنے فرانسیسی شاعرانہ تخیل کو پوری آزادی دیدی ہے تاکہ غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح چاہے تصور کرے، چنانچہ اُس نے راتوں میں آپ کا ستاروں کو دیکھنا، دن میں سورج کو مشاہدہ کرنا، بلند پہاڑ کی چوٹی پر سے رگیتانوں اور بیابانوں پر نظر دوڑانا، نیچے اور کنوئیں دیکھنا، چرواہوں کا اپنے گلوں کو پتے چھوڑ کر کھلانا فرض کر لیا ہے، حالانکہ وہاں درختوں کا نشان بھی نہیں، بلکہ اس شخص نے سمندروں تک کا ذکر کر دیا ہے، حالانکہ وہاں سمندر کہاں؟ غرض کہ شاعرانہ تخیل مکمل ہے، اگرچہ خود اُس مقام کی کوئی سروکار نہیں جس کی تصویر اتارنا چاہتا ہے۔

در منگم اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ فرض کر کے کہتا ہے:

”صحرا کی رات میں ستارے بے حد و حساب روشن ہوتے ہیں
اتنے روشن کہ آدمی کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اُن کے نور کے چلنے کی
آواز سن رہا ہے، گویا وہ دیکھتی ہوئی آگ کے آتشیں فتنے ہیں!

”بے شک، سمجھنے والوں کے لیے آسمان میں نشانیاں ہیں۔
اُس جہان میں غیب ہے، بلکہ خود پورا جہان، غیب ہے۔ لیکن کتنے آدمی

ہیں جو آنکھیں کھولیں اور دیکھیں؟ اپنے کان آمادہ کریں اور سنیں؟
 ہاں، حق کو دیکھیں اور لازوال صدائیں سنیں! افسوس، لوگ آنکھیں
 رکھتے ہیں جو دیکھتی نہیں۔ کان رکھتے ہیں جو سنتے نہیں..... لیکن
 محمدؐ کو یقین ہے کہ وہ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ آسمان کے پرے کی آذانیں
 سنتے کے لیے تمہیں کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے
 کہ تمہارے سینہ میں قلبِ خالص اور نفسِ مخلص موجود ہو اور ایسا دل
 جو ایمان سے لبریز ہو چکا ہے؟

”محمدؐ کو لوگوں کی دانائی میں شک پر شک ہے، لہذا وہ صاف
 و خالص حق ہی جانتا چاہتے ہیں جس سے باطل کو دور کا بھی لگاؤ نہیں
 وہ صرف حق ہی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، مگر اپنے گرد و پیش کہیں
 حق نہیں دیکھتے۔ قریش کی زندگی، حق نہیں ہے۔ سود خواروں کا سود،
 بد دلوں کی ٹوٹ، بے شرمیوں کی بد معاشرے، یہ چیزیں بھی حق نہیں
 ہیں۔ کعبہ میں ہجوم کرنے والے بت بھی حق نہیں ہیں۔ ٹیبل، وہ لمبی
 دار طعی اور معطر کپڑے پہننے والا دیوتا بھی حق نہیں ہے

”پھر حق کہاں ہے اور کیا ہے؟

”محمدؐ، غار حرا میں لگاتار کئی سال ہر رمضان میں آکر بیٹھتے

رہے۔ یہاں وہ خیالات میں اس قدر ڈوب جاتے تھے کہ خود اپنے

آپ کو بھی بھول جاتے تھے۔ اپنا کھانا بھول جاتے تھے۔ دنیا دانیھا کو بھول جاتے تھے، کیونکہ دنیا میں انہیں کہیں حق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہاں غار میں بیٹھ کر وہ اپنی کتابِ دل کی ورق گردانی کرتے تھے، اور لوگوں کی روش سے اُن کی بیزاری بڑھتی چلی جاتی تھی۔ انہیں یہ امید بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ احبار و رہبان کے قصوں اور کتابوں میں حق ملے گا مگر ہاں جس حق کی انہیں تلاش تھی وہ اسی عالم کون میں مل سکتا تھا جو انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ حق، آسمان میں، ستاروں میں، ماہتاب میں، آفتاب میں ہو سکتا تھا۔ پتے ہوئے رنگینان میں مل سکتا تھا جبکہ سورج اپنے پورے زور سے اُس پر چمکتا ہے، یا جب چاند اور ستاروں کی ٹھنڈی روشنیاں اُس سے کھلنے کو نیچے اُتراتی ہیں۔ وہ حق، سمندر میں اور اُس کی موجوں پر مل سکتا تھا۔ ہر اُس چیز میں مل سکتا تھا جو نیچے سے ملی ہوئی اور وحدۃ الوجود میں شامل ہے۔

محمد اسی عالم کون میں حقیقتِ علیا کے متلاشی تھے، اور اس دھن میں اتنے پکے تھے کہ اپنی غلوت کی گھڑیوں میں بلند ہو کر اس عالم کون سے مل جاتے اور اُس کے پردے چاک کر کے سر بستہ رازوں تک پہنچ جاتے تھے،

اس کے بعد درمکلم کہتا ہے ”تقریباً ۱۱۰ھ میں محمد کی ذہنی

اُجھن اپنی آخری صد کو پہنچ چکی تھی۔ اس یقین نے اُن کے دل کو سخت پریشانی میں ڈال دیا تھا کہ کوئی اصلی چیز ایسی ہے جس سے وہ خود اور اُن کی قوم محروم ہے، سب لوگ اس اصلی چیز کو بھول چکے ہیں، اور ہر ایک اپنی قوم یا قبیلہ کے بُت پر جھکا ہوا ہے۔ لوگ، جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے لگے ہیں، مگر برتر حقیقت کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ شاید انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن اسے بالکل بھول چکے ہیں اور اس کے بھول جانے ہی میں روح کی موت ہے۔ محمدؐ کا ذہن اُن تمام خرافات سے پاک ہو چکا تھا، اُن تمام قوتوں سے باغی ہو چکا تھا جو ماسوا کے آگے جھکتی ہیں، ہر اُس چیز سے الگ ہو چکا تھا جو اُس واحد و احد وجود کا منظر نہیں ہے۔

”محمدؐ کو معلوم تھا کہ شام اور مکہ میں رہنے والے عیسائیوں کا دین آسانی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ قوموں میں پیغمبر آتے رہے ہیں، خدا کا پیغام اُن پر نازل ہوا تھا۔ اُنہوں نے حق کو جانا اور اپنے پیغمبروں کی زبان سے سیکھا تھا۔ یہ بھی معلوم تھا کہ جب جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، خدا کی طرف سے اُن کی ہدایت کو پیغمبر آتے اور اُنہیں راہِ راست دکھا دیتے ہیں اور یہ کہ دین الہی جسے ہر زمانہ میں پیغمبر لاتے رہے ہیں ایک ہی ہے اور جب کبھی اُس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، تو آسمان

سے پیغمبر آکر اُسے دور کر دیتے ہیں۔ عربوں کی گمراہی حد کو پہنچ چکی تھی اور محمدؐ کے دل میں بار بار خیال پیدا ہوتا تھا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی رحمت، عربوں میں پھرنازل ہو اور حق کی طرف اُن کی رہنمائی کر دے؟

”محمدؐ کو لوگوں کے میل جول سے بے رغبتی بڑھتی گئی۔ غار کی تنہائی میں اُن کے دل کی خوشی زیادہ گہری ہوتی گئی۔ تھوڑا سا کھانا لیکر وہ نگاتا کئی کئی ہفتے وہاں رہنے لگے اور فادہ کشی، شب بیداری، اور ذہنی درزش سے اُن کی روح تیز و روشن ہوتی چلی گئی۔ رات، دن، خواب، بیداری، کوئی چیز بھی یاد نہ رہی۔ غار میں گھنٹوں سر جھکائے بیٹھے رہتے، یادِ موعود میں آکر لیٹ جاتے، یارِ یگستان میں تیز تیز چلا کرتے۔ اُنہیں ایسا معلوم ہوتا جیسے پہاڑوں کی چٹانیں، بول رہی ہیں۔ پکار رہی ہیں۔ اپنے ایمان کا اقرار کر رہی ہیں۔“

”اسی حال میں چھ مہینہ گزر گئے، حتیٰ کہ محمدؐ کو اپنی جان کا ڈر پیدا ہو گیا۔ خدیجہ سے یہ اندیشہ بیان کیے۔ اُنہوں نے اطمینان دلایا کہ آپ امین ہیں۔ جن اور بھوت آپ کے قریب آئیں سکتے! ایک دن جبکہ محمدؐ غار میں سو رہے تھے، فرشتہ آگیا اور کہنے لگا ”پڑھ!“ اُنہوں نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ وحی اور نبوت کا یہی آغاز تھا۔

”اب ایک نہایت ہی زبردست روحانی جدّت کی زندگی شروع ہوتی اور رنگا ہوں کو خیرہ اور عقلوں کو دنگ کر دیتی ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے، حق کے لیے، انسانیت کے لیے بے لاگ قربانی کی زندگی تھی،“

میں کہتا ہوں کہ درمگم نے یہ جو کہا ہے، اُس کا بیشتر حصہ غلط ہے۔ اس فرانسیسی عالم نے کیونکر جانا کہ محمد کو رات یا در ہی تھی نہ دن۔ خواب نہ بیداری، اور یہ کہ آپ نے اسی حال میں چھہہینے گزارے تھے — یہ اور اسی طرح کی تمام باتیں، من گھڑت ہیں اور یہ دھوکہ باور کرانے کے لیے بنائی گئی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دماغ قابو میں نہ رہا تھا، اور بے خودی جھاگئی تھی۔

ہم یہاں غار میں آپ کی عبادت کے بارے میں صحیح ترین روایتیں نقل کرتے ہیں۔ یہ روایتیں صرف وحی والے سال کے رمضان سے متعلق ہیں، کیونکہ اسی رمضان میں آپ غار میں جایا کرتے تھے۔ تاکہ درمگم کے جھوٹ کی قلمی کھل جائے اور اُن مضطرب روایتوں سے بے نیازی ہو جائے جو اس شخص نے آئندہ فصل میں وحی سے متعلق لکھی ہیں۔ ہم جو روایتیں نقل کر رہے ہیں، وہ بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں روایت کی ہیں۔ بخاری

رضی اللہ عنہ کی روایتوں کے لفظ حسب ذیل ہیں؛
 باب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی کا آغاز ہوا؟
 بخاری نے یہ باب بلکہ پوری کتاب اس حدیث سے شروع
 کی ہے: ”اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ (عمل کا اعتبار نیت ہی سے ہے)
 اس کے بعد وہ کہتے ہیں:

”ہم سے عبد اللہ بن یوسف نے کہا کہ انہیں مالک نے ہشام
 بن عروہ کے واسطے سے خبر دی ہے اور انہوں نے اپنے والد کے
 فرید ابو ام المومنین عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ حارث
 بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ
 اے رسول اللہ، آپ پر وحی کیونکر نازل ہوتی ہے؟ رسول اللہ

(۱) وحی کے حقیقی عام ہیں اور یہ لفظ لغوی معنی کی موافقت کے ساتھ مخفی ذلیع سے
 علیٰ حاصل ہونے کی کئی صورتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ انہی میں روایے صادقہ ہے۔ دل میں
 کسی بات کا آجانا ہے۔ ابہام ہے فرشتہ کا انکشاف ہے۔ وحی کے خاص معنی بھی ہیں اور وہ خطا
 الہی کی تین قسموں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں درج ہیں ”وَمَا كَانَ
 لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ الْكَلَامَ وَحِيًّا“ اذْیَرْسِلْ سُبْحًا فَجِیْ بِاِذْنِ رَبِّهِ
 لَیْسَ اِنَّهُ عَلٰی حَكِیْمٍ“ (کسی آدمی کے لیے یہ نہیں کہ خدا اُس سے گفتگو کرے، مگر ہاں وحی کے
 طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی قاصد کو بھیجے جو اس کے حکم سے وحی کرے خدا بلند ہے اور
 خلقت والا) مذکورہ بالا حدیث بخاری میں پہلی قسم اور تیسری قسم کا ذکر ہے۔ رہ گئی دوسری قسم
 یعنی پردے کے پیچھے سے خدا کا براہ راست بات کرنا، تو یہ معاملہ، (باقی صفحہ ۱۰۳ پر)

صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جب فرشتہ الگ ہوتا ہے تو میں اُس سے سب کچھ سمجھ چکا ہوتا ہوں۔ کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں مجھے دکھائی دیتا ہے۔ مجھ سے کہتا ہے اور میں اُس کا کہنا سمجھ لیتا ہوں، عائشہ کہتی ہیں میں نے سخت جاٹے میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ وہ ختم ہوتی تھی اور آپ کی پیشانی سے

(باقی صفحہ ۱۰۲ کا)

شیشہ مروج میں نبی صلعم کو پیش آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیش آیا تھا۔ ان تین قسموں کے سما دی عام کو خدا کا تشریف فرما نہیں شمار کیا جاتا۔ روئے صادق اور الہام، پیغمبر کو بھی حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی۔

(۲) اس تشبیہ سے مقصود یہ ہے کہ ویسی آواز سنائی دیتی تھی جیسی گھنٹی کی ہوتی ہے جس میں صرف آواز ہوتی ہے مگر حرفوں سے مرکب کوئی بات نہیں ہوتی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ پاس موجود ہوتے تھے اگرچہ آواز سننے وقت آپ انہیں دیکھتے نہ تھے۔ یہ حالت سب سے زیادہ سخت اس لیے ہوتی تھی کہ بقول حکیم ابن خلدون، اس صورت میں جسمانی بشریت سے نکل کر ملائکہ کی روحانی حالت میں منتقل ہونا ہوتا تھا۔ برخلاف اس کے دوسری صورت وہ ہے جس میں فرشتہ اپنی خالص روحانیت سے جسمانی بشریت میں آجاتا تھا۔

(۳) آدمی کی صورت میں اس لیے کہ فرشتہ عقل و ارادہ والی روح ہے اور مادے میں تعریف کی قوت رکھتا ہے۔ وہ مادے کی جو صورت چاہے اختیار کرے سکتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے علم کیمیا نے اس تعریف کو ہمارے تصور سے زیادہ قریب کر دیا ہے۔ اُس سے ثابت ہے کہ ہر مادہ کثرت سے لطافت کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ بات حلاوت کی قوت سے پیش آتی ہے۔ سبب ارتقاء سے زیادہ قوی، بجلی کی حرارت ہے، لیکن فرشتہ بجلی میں بھی جس طرح چاہتا ہے تعریف کر لیتا ہے اس معنی کو ہم نے آیت ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ سب (۱۴۳: ۱۶) کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے (دیکھو تفسیر جلد ۹ صفحہ ۱۶۲ - ۱۶۷)

پسینہ بہتا ہوتا تھا“^(۱)

”یحییٰ بن بکیر نے ہم سے بیان کیا کہ لیث نے عقیل و ابن ہشام و عروہ بن الزبیر کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ عائشہ اُمّ المؤمنین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے آپ سوتے میں سچے خواب^(۲) دیکھنے لگے۔ جو خواب بھی دیکھتے، صبح کی روشنی کی طرح صاف سچا نکلتا۔ پھر آپ کو خلوت پسند ہو گئی۔ چنانچہ غار حراء میں جاتے اور لگاتار کئی کئی دن عبادت کیا کرتے۔ آپ اپنا کھانا ساتھ لے جاتے تھے۔ جب ختم ہو جاتا تو غار پر کے پاس واپس آتے اور کھانا لے جاتے، یہاں تک غار ہی میں حق آپ پر نازل ہو گیا۔ فرشتہ آیا اور کہنے لگا ”بڑھ“ آپ نے فہر مایا

(۱) علامہ ابن قیمؒ کہتے ہیں کہ اگر نزول وحی کے وقت آپ سوار ہوتے تھے تو سواری اُس کی شدت اور بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وحی اس حال میں اُتری کہ آپ کا زانو، زیند بن ثابت کے زانو، زید کہتے ہیں کہ قریب تھا میرا زانو بوجھ سے پھٹ جائے۔ (۲) زیادہ تر خواب، پوچھی بے پردہ ہوتے ہیں اور بعض اسباب کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سچا خواب استعدادِ طبیعت کے لیے ایک طرح کا انگشتان ہے جو سوتے میں جبکہ ذہن پاک اور محسوسات و افکار سے دور ہوتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے و تشریفی وحی سے پہلے پیغمبروں کے خواب اس لیے ہوتے ہیں کہ اُن کا نفس، کلام الہی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔

(۳) صحیحین کی اس روایت سے ثابت ہے کہ یہ معاملہ جاگتے میں پیش آیا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حیر علی سوتے میں آئے تھے۔ یہ عمر بن عبید کی مرسل حدیث ابان بنی صفوہؓ

”میں پڑھنا نہیں جانتا“ آپ نے بیان کیا کہ اس پر فرشتہ نے مجھے پکڑ کر زور سے دبوچا اور چھوڑ کر کہنے لگا ”اِسْمَاءُ“ (پڑھو) میں نے کہا ”میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اُس نے دوبارہ مجھے زور سے دبوچا یہاں تک کہ میں ہلکان ہو گیا۔ چھوڑ کر کہنے لگا ”پڑھ“ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اُس نے سہ بارہ مجھے بہت زور سے دبوچا اور چھوڑ کر کہنے لگا ”پڑھ“ اِسْمَاءُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأْ وَرَبُّكَ

(باقی صفحہ ۱۰۶ کا)

ہے جو اگرچہ ثقہ ہیں اور صحابیوں میں سے ہیں، لیکن مصیبن کی روایت ہی مستند ہے یعنی محدثین نے دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ آپ نے فرشتہ کو پہلے خواب میں دیکھا تھا اور یہ ماجرا پیش آیا تھا، پھر بیداری میں دیکھا، حالانکہ اگر یہ بات خواب میں پیش آچکی ہوتی تو آپ مانوس ہو چکے ہوتے اور بیداری میں دیکھنے کے بعد اس قدر خوفزدہ ہو کر خدیج کے پاس نہ پہنچتے۔

(۱) یہ دبوچنا اس لیے تھا کہ آپ کی روحانیت قوی ہو جائے اور آپ فرشتہ سے متصل ہو کر اُس کا خطاب سمجھ سکیں۔

(۲) یہ حکم، منکرینی تھا نہ کہ تکلیفی، یعنی فرمایا ”پڑھنے والا بن جا“ اسی لیے تیسری مرتبہ فرمایا ”اِسْمَاءُ بِاسْمِ رَبِّكَ“ یعنی خدا کے نام سے، اُس کے حکم سے، اور محض اُس کی قوت سے نہ کہ اپنی ذاتی قوت سے پڑھنے والا بن جا، کیونکہ خدا مانتا ہے کہ تو اُن پڑھ رہے اور اپنے ارادے و قوت سے پڑھ نہیں سکتا، لیکن اب جو خدا چاہتا ہے کہ تو پڑھنے والا بن جائے وہ خدا جس نے انسان کو نطفہ کے اُلکاؤں سے پیدا کیا اور ایسا بنا دیا کہ وہ مکمل آدمی ہو کر دیکھتا، سنتا، اور سمجھتا ہے، لہذا ایسے ہی خدا کی قوت سے تو بھی پڑھنے والا بن جائے گا تاکہ جو کچھ وحی اُس کے پاس سے آئے تو اُسے لوگوں کے سامنے پڑھ سکے۔

اَلَا کُفِّرُ^(۱)“ آپ اس ماجرے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا ”مجھے کبیل اڑھاؤ، کبیل اڑھاؤ“، آپ کو کبیل اڑھا دیا گیا۔ جب آپ کا ڈر دور ہو گیا تو آپ نے خدیجہ کو تمام ماجرا سنا دیا اور کہا ”مجھے اپنی نسبت بہت ڈر پیدا ہو گیا ہے، خدیجہ نے کہا ”ہرگز نہیں۔ خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں۔ بیکوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ تہی دستوں کی مدد کرتے ہیں۔ مہمان نوازیں۔“

(۱) یہاں مختصر ہے۔ باب التفسیر میں اتنا اور اضافہ ہے ”الذی علہ بالقلم علم الا انسان ما لم یلحہ“

(۲) اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ کو کس بات کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جنوں کا اندیشہ تھا اور یہ کہ آپ نے جو دیکھا، کہیں وہ جنت نہ ہو۔ لیکن تاحی ابو بکر بن عربی نے اس سے انکار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر بھی اس انکار میں اُن کے ساتھ ہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ حدیث متعدد طریقوں سے روایت ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدیجہ کے جواب سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اس پر یہ اشکال پیش کیا گیا ہے کہ وحی کے ساتھ پیغمبر کو اس بات کا قطعی علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور یہ کہ جس کے ذریعہ پہنچ رہی ہے، وہ فرشتہ ہی ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ علم اُس وقت ہوتا ہے جب فرشتہ اُس سے اپنا تعارف کرا چکنا ہے، مگر اس پہلے موقع پر فرشتہ کا ظہور صرف اُس لیے ہوا تھا کہ آپ اس سے انوس ہو جائیں اور احکام کی وحی قبول کرنے کے لیے طیار ہو سکیں پڑھنے کا حکم، تنکوینی حکم تھا نہ کہ تکلیفی، کیونکہ آپ پڑھنا جانتے ہی نہ تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی موت کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ یہ زیادہ محتمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں مگر تکلف سے خالی نہیں۔ بہر حال اس روایت سے ظاہر ہے کہ فرشتہ کو دیکھنے کے بعد آپ سجدہ نہ سیکے کہ نبی ہو گئے ہیں، اور یہ کہ جسے آپ نے دیکھا ہے وہ فرشتہ وحی، جبریل علیہ السلام ہیں اس کی تائید و ترجمہ کے واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔

لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، پھر خدیجہؓ آپ کو ورقہ بن نوفل ابن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں، جو اُن کے چچیرے بھائی ہیں۔
 تھے۔ ورقہ، جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ عبرانی زبان جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور اندھے تھے۔ خدیجہؓ نے اُن سے کہا اے ابن عم، ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنو، ورقہ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا میرے بھتیجے، کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا، سنا دیا۔ ورقہ نے کہا: ”یہی وہ ناموس ہے جو موسیٰ پر اللہ نے اتارا تھا۔ کاش میں اُس وقت جوان ہوتا، کاش میں اُس وقت تک زندہ رہتا جب تجھے تیری قوم جلاوطن کر دیگی!“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دیگی؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو آدمی یہی ویسی بات لایا جیسی تم لائے ہو، لوگوں نے اُس سے دشمنی کی ہے۔ اگر میں آپ کے زمانہ تک زندہ رہا، تو آپ کی پوری پوری مدد کر دنگا، اس واقعہ کے بعد ہی ورقہ مر گئے، اور وحی کا سلسلہ رُک گیا۔

ابن ہشام کی روایت ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے مجھ سے بیان کیا کہ جابر بن عبد اللہ انصاری نے سلسلہ وحی کے منقطع ہوجانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلعمؐ نے فرمایا: ”میں چہا جارہا تھا کہ رُخسہؓ

آسمان پر سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھ اٹھا دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے مابین ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اُس سے مرعوب ہو گیا۔ ڈر گیا۔ میں نے (گھروٹ کر گھر والوں سے کہا) مجھے کبسل اڑھاؤ۔ اُسی وقت خدا نے یہ وحی نازل فرمائی ”یا ایہا المدثر قف فانذرا و ہبک فکبر و ثیابک فطہہا الخ“ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا الخ“

(۱) یعنی تبلیغ کے پورے بیس سال تک وحی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن وہ حسب ضرورت متحرط و متحرطی نازل ہوا کرتی تھی کبھی کوئی پوری سورۃ بیک دفعہ نازل ہو جاتی تھی۔ کبھی متفرق آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ کبھی کچھ مدت کم ایسے وحی رک جایا کرتی تھی جیسا کہ سورۃ النمل کے سبب نزول میں روایت کیا گیا ہے۔ یہ روایت درمنکم کی سمجھ میں نہیں آئی اسی لیے گمان کر بیٹھا کہ یہ سورۃ، وحی کے رک جانے کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ حالانکہ احادیث میں وارد ہے کہ اس سے پہلے کئی سورتیں اتر چکی تھیں۔ اس سورۃ کا سبب نزول صحیحین کی روایت جناب بن سفیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی، اور آپ نے دو یا تین رات شب بیداری نہ کی تھی (یعنی نماز و تلاوت سے معذور رہے تھے) اس پر ایک عورت نے آپ سے کہا ”اے محمد! میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے اب تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں نے اُسے تمہارے پاس دو تین راہد سے نہیں دیکھا“ اسی کے جواب میں یہ سورۃ نازل ہوئی۔ جس عورت نے یہ گفتگو کی تھی وہ ابو لہب کی بیوی، اُمّ مہیل بنت ابی سفیان تھی، جیسا کہ حاکم نے، زید بن ارقم سے روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ تہٰتِ یٰۤاٰی لہٰب کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ ابن جریر نے دو مسلسل طریقوں سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل کے آنے میں دیر ہوئی تو آپ بہت ہی زیادہ بے قرار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا: میں بھیجتی ہوں کہ آپ کا پروردگار آپ سے ناخوش ہو گیا ہے کیونکہ آپ اس قدر بے قرار ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سورۃ نازل ہوئی (باقی صفحہ ۱۰۹ پر)

میں کہتا ہوں کہ بخاری نے سورۃ مدثر کی تفسیر میں حاکم کی یہ حدیث کئی طریقوں سے روایت کی ہے۔ بعض طریقوں میں آیا ہے کہ اس سورۃ کی ابتدائی آیتیں، اولین وحی ہے، اور بعضوں میں کہا گیا ہے، جیسا کہ یہاں لکھا گیا کہ یہ وحی کے درمیان میں رک جانے کی حدیث نبوی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس قدر ڈر گیا تھا کہ زمین پر گر پڑا،

محدثین کے نزدیک آغاز قرآن کے بارے میں یہی حدیث مستند علیہ ہے۔ مشہور ہے کہ سورۃ مدثر کی اولین آیتوں کے بعد سورۃ مزمل پوری نازل ہو گئی تھی اور اس کے بعد سورۃ مدثر کی باقی آیتیں نازل ہوئیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ "ن وَالْقَلَم" نازل ہوئی۔ مگر یہ غلط ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ ہاے شیخ (یعنی مفتی محمد عبدہ) نے بھی اسی روایت کو پسند کیا ہے۔ کیونکہ اُن کے نزدیک سورۃ فاتحہ ہی کو سب سے پہلے اترنا چاہیے۔ مگر کہا جاسکتا ہے کہ ہتیدی وحی کے بعد سب سے پہلے جو پوری سورۃ نازل ہوئی، وہ یہی سورۃ فاتحہ تھی۔ اس کے بعد نماز فرض ہوئی اور سورۃ مزمل

(باقی صفحہ ۱۰۸ پر)

لیکن صحیحین کی مذکورہ بالا روایت کے مقابلہ میں اس روایت کی کوئی وقعت نہیں اگرچہ حافظ ابن حجر نے یہ کہہ کر دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ خدیجہؓ نے یہ بات ہمدردی کی راہ سے کہی تھی اور ائمہ جمہیل نے شہادت کی راہ سے۔

نازل ہوئی یا یہ دونوں سورتیں بیک وقت نازل ہوئیں۔

علماء فرنگ، وحی محمدی کی کس طرح تصویر آمارتے ہیں ؟

میں وہ تمام مقدمات بیان کر چکا ہوں جو ان علماء فرنگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی نفسی و عقلی کیفیت، آپ کی قوم و وطن کی حالت سے استنباط کیے ہیں، نیز یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے آپ کے سفروں اور غار حراء میں عبادتوں سے کیا کیا قیاسات کیے ہیں۔ ساتھ ہی وحی کی صفت اور اُس کے آغاز و التواء، اور آپ کی تبلیغ و دعوت کی ابتداء کے بارے میں صحیح ترین حدیثیں بھی پیش کر چکا ہوں۔

اب میں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس طرح فرض کر لیا ہے کہ یہ وحی اُن کے مفروضہ اسباب سے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ سے پھوٹی تھی۔ اس چیز کو میں عقل سے اس درجہ قریب کر دکھاؤں گا کہ اس کی نظیر میں نے کہیں اور نہیں دیکھی، اس کے بعد عقل و نقل و تاریخ اور صحیح سیرت نبوی کے دلائل سے اس تمام ہوائی قلمہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا چنانچہ کہتا ہوں:

ان لوگوں کا قول ہے ”محمد کی بیولانی عقل نے اپنے ذاتی نور سے دیکھ لیا کہ اُن کی قوم کی بُت پرستی، باطل ہے۔ بت پرستی کا بطلان محمد

کے سوا بعض دوسرے عربوں نے بھی معلوم کر لیا تھا،

بہت اچھا مان لیا۔

”آپ کی پاک فطرت نے عربوں کی سود خواری اور قمار بازی کو

حقیر سمجھا،“

بہت اچھا، مان لیا۔

”آپ کی غربت اور ابوطالب کی تنگدستی نے آپ کو عربوں کی

شہوت پرستی، شراب خواری، عیاشی سے بچا لیا،“

لیکن یہ قول غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز ناپسندیدگی کی

راہ سے چھوڑی تھی نہ کہ مجبوری سے۔

”آپ بہت سوچتے رہے کہ کس طرح عربوں کو اس بُرے شرک

سے نکالیں اور کس طرح ان بدکاریوں سے انہیں پاک کر دیں،“

خیر کچھ حرج نہیں۔

”آپ کو اپنے سفروں سے فائدہ پہنچا۔ ان سفروں میں اور خود مکہ

میں بکثرت عیسائیوں سے ملاقات کا موقع ملا اور ان سے بنی اسرائیل کے

پینبروں کی نسبت بہت سی معلومات آپ نے حاصل کیں جنہوں نے

اسرائیلیوں کو تارکیوں سے نکال کر روشنی بخشی تھی،“

یہ چیز ہمارے ہاں ثابت نہیں، مگر اس سے ہمیں کوئی نقصان

بھی نہیں۔

”آپ کو عیسائیوں سے جو معلومات حاصل ہوئیں، آپ کی عقل نے انہیں ٹھیک نہیں سمجھا، کیونکہ مسیح اور اُن کی والدہ کی الوہیت کے ذریعہ مسیحیت بھی مشرک سے آلودہ ہو چکی تھی اور اُس میں دوسری بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔“

یہ دعویٰ پہلے دعوے پر مبنی ہے۔ منقول ہے مگر منقول نہیں۔

”آپ سن چکے تھے کہ پچھلے پیغمبروں کی طرح ایک عرب پیغمبر بھی حجاز میں پیدا ہو گا، جس کی عیسیٰ مسیح وغیرہ انبیاء نے بشارت دی ہے۔ یہ خیال آپ کے دل میں جم چکا تھا اور آپ کو امید ہو گئی تھی کہ وہ پیغمبر آپ ہی ہونگے جس کے ظہور کا وقت آچکا ہے۔“

یہ اوپر کے مقدمات کا ایک استنباط ہے اور اس کی قلعی آگے کھولی جائیگی۔

ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ آپ اپنی منزل مقصود تک اس طرح پہنچے کہ غار حراء میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت و توجہ کی۔ اس سے آپ کا ایمان قوی ہو گیا۔ ضمیر بلند ہو گیا۔ دماغ میں وسوسہ پیدا ہو گئی بصیرت کا نور بہت بڑھ گیا، اور آپ کی بڑی عقل، ملکوتی السامات و کلام کی اُن نشانیوں کی اصلیت تک پہنچ گئی جو اس تمام کائنات کی موجد اور

اس حیرت انگیز نظام کا اصلی راز ہے۔ اسی روشنی نے آپ میں قابلیت پیدا کر دی کہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور انہیں غلطی سے نور میں لے آئیں۔ آپ برابر سوچتے اور غور کرتے رہے، بے چین و پریشان ہوتے رہے، تکلیفوں اور آرزوؤں میں گردش کرتے رہے یہاں تک کہ یقین ہو گیا کہ آپ وہی نبی ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جسے خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے والا ہے۔ یہی یقین پہلے خواب میں ظاہر ہونے لگا پھر قوت حاصل کر کے یہ حالت ہو گئی کہ بیداری میں بھی معلوم ہونے لگا کہ فرشتہ وحی سارہا ہے۔

رہ گئے وہ معلومات جو آپ کو اس وحی سے حاصل ہوئے تو ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ درحقیقت انہی معلومات سے ماخوذ ہیں جن کی طرف ادب و اشارہ گزر چکا ہے، نیز آپ کی عقل کو بھی ان میں دخل تھا جو غلط و صحیح میں تمیز کر سکتی تھی۔ لیکن خود آپ اپنے ان معلومات کو آسمان ہی سے نازل ہوتے سمجھتے تھے اور یہ کہ خود خدائے عز و جل آپ سے ناموس اکبر کے ذریعہ خطاب کر رہا ہے، وہ ناموس اکبر جو وحی کا فرشتہ یعنی جبریل ہے جو موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔

ایک مصری مُجد کہتا ہے کہ یونانی حکیم، سولن نے اپنی قوم کے

یہ ایک قانون یا شریعت بنادی تھی، لہذا عقل کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں کہ محمد نے بھی ایک شریعت بنادی۔ اس خیال کا فساد بھی میں غمگین و دکھا دوں گا۔

منی الفین کے مزاعم کا بطلان

۱۔ جن مقدمات سے یہ نتیجہ ان لوگوں نے نکالا ہے، ان میں سے اکثر محض خیال کی پیداوار ہیں، یا بے بنیاد دعوے ہیں، نہ کہ ثابت تاریخی واقعات، جیسا کہ ہم اوپر بتا آئے ہیں۔ اور یہ طے شدہ اصل ہے کہ جب مقدمات باطل ہو گئے تو نتیجہ بھی باطل ہے۔

مثلاً یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے عیسائیوں کی زبانی سنا تھا کہ ایرانی، رومیوں پر غالب آ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ سورہ روم کے شروع میں رومیوں کے غلبہ کی جو پیشین گوئی آئی ہے، اُسے اُنہی باتوں کا نتیجہ بتائیں جو آپ نے شامی عیسائیوں سے بقول ان کے سنی ہو گئی۔ لیکن یہ چیز تاریخ و عقل دونوں کی رو سے مردود ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ایرانیوں کا رومیوں پر غلبہ ۶۱۰ء میں ہوا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر شام کے چودہ برس بعد اور آغاز دجی

سے ایک سال پہلے۔ پھر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اُس زمانہ میں رومی سلطنت کی حالت اس درجہ اتر چکی تھی کہ کسی کو امید نہیں ہو سکتی تھی کہ زبردست ایران کو مغلوب کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ خود مکہ والے بھی اس قرآنی پیشین گوئی پر ہنسے تھے۔ ابو بکرؓ نے اُن میں سے ایک شخص سے اسی پیشین گوئی کے بارے میں شرط باندھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط کی اجازت دیدی تھی اور وہ جیت گئے۔

عقل کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عقل رکھنے والا — جس کی بڑائی پر سب متفق ہیں — ناممکن ہے کہ جزم و وثوق کے ساتھ اعلان کر دے کہ چند سال کے اندر رومی ضرور ایرانیوں کو شکست دیدیں گے۔ اس قسم کی بات نہ عقل سے کہی جاسکتی ہے کہ دل کی وحی سے جو غیر مستبر خبروں پر مبنی ہو۔ رومیوں کو ۶۲۲ء میں فتح نصیب ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی تبلیغ ۶۱۴ء میں ہوئی۔ اگر فرض کیا جائے کہ سورہ روم اسی سال نازل ہوئی تو مطلب یہ ہوگا کہ رومی فتح اس کے اٹھ سال بعد پیش آئی۔ اور اگر یہ سورہ دوسرے سال نازل ہوئی ہے تو فتح سات برس بعد قرار پاتی ہے۔ تفسیر میں اسی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ قرآن کی پیشین گوئی میں ”بَضْعَ سِنِينَ“ فرمایا گیا ہے (یعنی چند سال کے اندر) ”بَضْعُ“ کا لفظ تین سال اور نو سال کی درمیانی

مذرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ فرمایا غُلِبَتْ الشُّرُومُ فِي أَدْنَى الْأَمْرِ مِنْ دَهُمُ
 مِنْ بَعْدِ غُلْبِهِمْ يَكْفُلُونُ نِي بَضْعَ سِنِينَ“ بضع سنیں فرمایا۔ یہ نہیں
 کہا کہ سات سال یا آٹھ سال بعد۔ اور یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ فتح
 اُس جنگ کا نتیجہ ہوگی جو اس زمانے میں جاری رہے گی۔ وحی و عبرت
 کی پیشین گوئیاں، تاریخ کے اسلوب پر نہیں ہو کر تیں کہ واقعات کو
 سنوں اور برسوں سے محدود کر دیا جائے۔ قرآن میں مسلمانوں سے
 فتح مندی کے بکثرت وعدے کیے گئے ہیں اور جو پیشین گوئیاں کی گئی
 ہیں اُن میں بھی برسوں اور مہینوں کا ذکر نہیں ہے، ہاں برسوں یہ سورہ
 روم کی آیت بالکل نرالی ہے۔

اُن کے مزامع کی ایک دوسری مثال دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ
 اپنے سفر شام میں سرزمین مدین سے گزرے اور وہاں کے باشندوں
 سے باتیں کیں۔ یہ کہہ کر وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں مدین کے واقعات
 کہاں سے آئے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ ہم اُن کے مقدمات کے
 سلسلہ میں بیان کر آئے ہیں۔ اور اگر یہ دعویٰ صریح ہو تو بھی کون عقل
 باور کر سکتی ہے کہ آپ نے راستہ میں نامعلوم لوگوں سے جو ناقابل اعتبار
 باتیں سنیں، انہیں اُس وحی کی بنیاد بنا سکتے ہیں جو موسیٰ اور شعیب
 علیہ السلام کے قصہ میں وارد ہوئی ہے۔

۲۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں عیسائی عالموں سے کچھ بھی سنا ہوتا یا ان کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے پیرو اس کا ذکر ضرور کرتے، کیونکہ انہوں نے وہ سب جمع کر دیا ہے جس کا آپ سے کچھ بھی لگاؤ تھا، اگرچہ وہ صحیح ثابت نہ بھی ہو۔ انہوں نے اپنا فرض و افعال کا جمع کرنا سمجھا تھا اور ان کی صحت کا معاملہ، اسناد پر چھوڑ دیا تھا۔

۳۔ اگر اس قسم کی کوئی بابت ہوئی ہوتی جس کا ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے تو آپ کے کہہ والے دشمن ضرور کہتے کہ تمہارا یہ وحی کا دعویٰ فصول ہے۔ یہ سب باتیں تم نے شام میں عیسائیوں سے سیکھی ہیں، کیونکہ وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور اور یہودہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ میں ایک رومی لوہار تھا جو تلواریں بنایا کرتا تھا۔ آپ اُس کی دوکان کے سامنے گھڑے ہو کر کبھی کبھی اُس کا کام دیکھا کرتے تھے۔ اتنی سی بات کو یہ دشمن نے اُڑے اور کہنا شروع کر دیا کہ آپ اسی لوہار کے شاگرد ہیں۔ اس کی تردید میں خدا نے فرمایا:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اِنَّكُمْ يَقُولُونَ
اِنَّمَا عَلَّمَنَّ بَشَرٌ لِّسَانَ الَّذِي
يُلْحِدُ وَنَا اِلَيْهِ اَرْجَعُكُمْ وَهَذَا
لِّسَانُ عَمْرِؤَ بَنِي قُصَيْيَةَ (۱۴: ۱۰۳)

ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے (نبی کو) ایک آدمی ہی سکھایا کرتا ہے حالانکہ میں شخص کی نسبت یہ کہتا ہوں ہے، اُسکی زبان، عجمی ہے اور یہ قرآن، صاف کھلی ہوئی عربی ہے۔

۴۔ قرآن کی مہرِ نصوص کہہ رہی ہیں کہ آپ وحی سے پہلے پینمبروں کے واقعات اور قہقہے بالکل نہ جانتے تھے۔ علماء و فرنگ بھی ہماری طرح مانتے ہیں کہ آپ کبھی دروغ سے آلودہ نہیں ہوئے۔ پس اگر آپ نے کبھی کسی آدمی کے مقابلہ میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو اللہ عزوجل کے ساتھ ایسا کیونکر کر سکتے ہیں، جیسا کہ خود آپ کے سب سے بڑے دشمن، ابو جہل نے بھی اعتراف کیا ہے۔ نیز یہ علماء و فرنگ ہماری طرح یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کا اللہ پر اور اُس کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان بہت ہی پختہ تھا۔

آپ کو پیغمبروں کے حالات معلوم نہ ہونے کی نسبت قرآن نے جابجا اشارہ کیا ہے۔ سورہ قصص میں موسیٰ کا مدین میں حال بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے:

<p>تو کچھ طرف نہ تھا جب ہم نے موسیٰ پر سات اتاری۔ تو اس واقعہ کا دیکھنے والا نہ تھا لیکن منکروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نسلوں پر نسلیں نکالیں تو ان پر مدت دراز ہو گئی اور ان میں ہر کسی آگئی اور مدین میں بھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں والو کو ہماری آیتیں سنا ہو لہذا</p>	<p>وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْمُعَذِّبِ إِذْ قُضِيَٰنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَكْمَرِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا تَلٰٓؤُلَآءَ عَلَيْهِمُ الْأُمَمُ وَمَا كُنْتَ نَادِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا</p>
--	--

مُسْ سِلَیْنُ (۱۸: ۲۷ د ۲۵) | انکو نکالنا کہ بے بنیاد ہے کیونکہ رسولوں کو ہم ہی بھیجتے رہے ہیں
 یا سورہ ہود میں قصہ نوح کے بعد فرماتا ہے:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ

یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم تجھ پر وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا نہ تیری قوم جانتی تھی، پس تو صبر کر، یقیناً نتیجہ میں بد ہمیز گار رہی کامیاب رہیں گے۔

(۱۱: ۲۹)

اسی طرح سورہ یونس میں حضرت یونس کے قصہ میں

فرمایا ہے۔

۵۔ صحیح نہ ضعیف کسی حدیث میں بھی نہیں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ نبی مُنْتَظَر وہی ہونگے جس کی بابت آپ کی بعثت کے پہلے بعض علماء یہود و نصاریٰ چرچا کیا کرتے تھے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو محدثین اُسے ضرور لکھ جاتے، جیسا کہ امیہ بن ابی الصلت کی نسبت لکھ گئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھیں ہر بات ضرور لکھ دیا کرتے تھے۔

۶۔ آغاز وحی کی جو حدیث امام بخاری و امام مسلم اور دوسرے

محدثین نے درج کی ہے، اُس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ شروع شروع

فرشتہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے اور یہ کہ دانشمند خدیجہ کے پاس آپ کو اطمینان دلانے اور خود اطمینان حاصل کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ اپنے چچا کے لڑکے، درقہ بن نوفل سے رجوع کریں جو عرب میں اس معاملہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے، کیونکہ عیسائی ہو چکے تھے اور یہود و نصاریٰ کی کتابیں پڑھی تھیں۔

۷۔ اگر محمدؐ کو اپنی نبوت کی امید آرزو ہوتی، تو بقول مخالفین جب غار حرا میں خلوت و عبادت، اور پریشان خیالی و جوش دلی کے بعد آپ میں نبوت کی پوری قابلیت پیدا ہو گئی تھی اور آپ نے سمجھ لیا تھا کہ آپ کی یہ آرزو پوری ہو گئی ہے، اگر واقعہ یہی ہوتا، تو ضرور آپ کی دلولہ انگیز طبیعت کا جوش اور روشن دماغی کا جو ہر فوراً ہی قرآن کی ایک یا کئی یلغ ترین سورتوں میں ظاہر ہو جاتا، جن میں آپ ایمان کے اصول، اللہ کی توحید، شرک کی بیخ کنی، بت پرستی کی مخالفت، کفر و طغیان کے سرداروں کی دنیا و آخرت میں رسوائی کو بیان کر دیتے، جیسا مفصل سورتوں، خصوصاً "القمران المجید" والذاریات، الطور، النجم القمر، بھر الحاقۃ، النبأ میں یا متوسط سورتوں میں جو دلائل اور عبرتوں سے لبریز ہیں، جیسے سورۃ الانبیاء، الحج، المؤمنون میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا بلکہ ہوا یہ کہ آغاز وحی کے بعد

تین سال تک آپ اس جال سے رہے کہ نہ کسی کو کوئی سورۃ سنائی، نہ کوئی دعوت دی۔ نہ اپنے خاندان، گھر، یا دوستوں سے اُس دینی اصلاح کے بارے میں کوئی گفتگو کی جس کا آپ بچتہ ارادہ کر چکے تھے۔ نہ اُن خرافات ہی کی کوئی مذمت کی جن سے آپ بیزار ہو چکے تھے کیونکہ اگر آپ نے اس قسم کی کوئی بات کہی ہوتی یا کی ہوتی تو اس کا ذکر ضرور آجاتا۔ کوئی نہیں تو وہی لوگ اس بارے میں کچھ کہتے جو آپ سے سب سے زیادہ وابستہ تھے مثلاً آپ کے گھر میں خدیجہ، علی، زید بن حارثہ، اور دوستوں میں ابو بکر صدیق جن کا آپ سے زندگی بھر ساتھ رہا۔ سب کا یہ سکوت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ علماء و فرنگ نے وحی ذاتی کے لیے آپ کی طیاری، اور لوگوں سے سنی سنائی باتوں پر آپ کے علوم کے مبنی ہونے کی نسبت جو کچھ کہا ہے، سراسر بے بنیاد ہے۔

۸۔ واقعات اور ضرورتوں کے مطابق نزول وحی کی جو ترتیب روایت کی گئی ہے، وہ ہمارے خیال کی موید ہے۔ چنانچہ سورہ مدثر کے پہلے حصہ کے بعد چند آیتیں ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ولید کا واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل نے سنا کہ ولید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور پسند کیا ہے، چنانچہ معترض ہوا اور کہنے لگا اب کوئی ایسی بات کہہ دو جس سے تمہاری قوم کو یقین ہو جائے کہ تم

محمد اور اُن کے قرآن کو ناپسند کرتے ہو۔ ولید نے جواب دیا میں کیا کہوں؟ بخدا تم میں کوئی نہیں جو مجھ سے زیادہ شر کو، اُس کے رجز و قصیدے کو، اور جنات کے اشعار کو پرکھ سکتا ہو، بخدا محمد نے جو کچھ کہا ہے، وہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بخدا اُن کی یہ چیز بڑی میٹھی ہے۔ بڑی آب و تاب والی ہے۔ اُس کا اوپر بھی روشن ہے اور اُس کا نیچا بھی چمکیلا ہے۔ وہ خود غالب آجانے والی ہے۔ اُسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ جو چیز بھی اُس کے سامنے آجائے گی، اُسے پاش پاش کر کے ڈال دے گی! ابو جہل نے کہا کچھ بھی ہو، تمہاری قوم اُس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوگی جب تک تم کچھ برائی نہیں کرو گے۔ ولید نے کہا اچھا، ٹہرو۔ مجھے سوچنے دو۔ پھر کہنے لگا ”یہ جادو ہے جسے اس نے کسی سے سیکھا ہے!“ اسی پر یہ آیتیں نازل ہوئیں: جیسا کہ حاکم نے ابن عباس سے باسناد صحیح بخاری کی شرط پر روایت کیا ہے:

جھوڑو مجھے اور اُسے جسے میں نے اکیلا	كَذَّبْنِي ذَمَّنْ خَلَقْتُ
پیدا کیا، اُسے بہت سال دیا، حاضرِ پاش	وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا
بیٹے دیے، اُس کے لیے سب آسانیاں مہیا	مَمْدُودًا، وَبَيْنِي شُهُودًا
کر دیں، اس کے بعد بھی وہ لاپرواہ رہا کہ	وَمَعَدْتُ لَهُ مَمِيزًا
اُسے اور بھی دو لگا۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہماری	ثُمَّ لَطَمْتُ أَنْ أَمْنِيْلًا، كَلَّا، إِنَّهُ

كَانَ لَا يَأْتِنَا عَنِيدًا. سَأَرْفَعُهُۥٓ | انسانیوں کا کٹر مخالف ہے غمگینا اُسے مصیبت
صُعُودًا، إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ نَفْعُ | میں مبتلا کروں گا۔ اُس نے غور کیا اور اندازہ کیا، وہ
كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ قَسَمَ كَيْفَ قَدَّرَ | مارا جائے کس طرح اُس نے اندازہ کیا، پھر مارا جائے
ثُمَّ لَطَّ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَ، | کس طرح اندازہ کیا۔ پھر اُس نے نگاہ کی۔ پھر
ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، فَقَالَ إِنْ هَذَا | توری چڑھائی۔ پھر منہ پٹورا۔ پھر پیٹھ موڑی اور
إِلَّا سَحَابٌ مِّدْيَرٌ، إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ | تکبر کیا، پھر کہنے لگا ضرور یہ جادو ہے جو چلا آتا
الْبَشَرِ (۲۸: ۱۲۱)

ہے۔ یہ آدمی ہی کا کلام ہے۔

۹۔ مسئلہ وحی پر گفتگو کرنے والے ان علماء و فرنگ نے جو کچھ

محمدی معلومات قرار دئے ہیں، وہ اس قدر کم مایہ اور سطحی ہیں کہ قرآنی
وحی کا ہرگز سرچشمہ بن نہیں سکتے۔

قرآن اُس سب سے اعلیٰ، وسیع تر، اور مکمل ہے جسے پہچانے
عرب بدوی کیا، جو سفر شام میں آپ کو ملے ہونگے، بلکہ بحیرہ، نسطور، بلکہ
شام بلکہ تمام دنیا کے یہود و نصاریٰ جانتے تھے۔

قرآن اس حال سے نازل ہوا ہے کہ ایک طرف اہل کتاب کی
اس لحاظ سے تصدیق کرنے والا ہے کہ اُن کی کتابیں اصل میں موسیٰ،
عیسیٰ، داؤد، سلیمان وغیرہم پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں، اور دوسری
طرف وہ اُن پر نگراں و حکمران بھی ہے جیسا کہ سورہ مائدہ کی اس

آیت میں فرمایا گیا ہے:

<p>ہم نے اے پیغمبر تجھ پر حق کے ساتھ کتاب آتمی ہے جو آسانی کتابوں کی تعین کرنے والی ہے اور اُن پر حادی و حکماں ہے۔</p>	<p>وَآتَوْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِأُحْسَنِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحِيْمًا عَلَيْهِ الْخ</p>
--	--

اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف قرآن نے

جو فیصلے کیے ہیں، اُن میں ایک یہ ہے کہ:

<p>چونکہ انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا، اس لیے ہم نے انہیں لعنت کی اور اُن کے دل سخت بنائے وہ لفظوں کو اُن کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں اور جو ہدایت اُن پر آئی تھی، اُس کا ایک حصہ بھول چکے ہیں۔</p>	<p>كَيْمًا نَقُصِّرُ بِهِ مِثْقَاتِهِمْ لَعْنَتَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا دُرِّكُوا بِهِ الْخ</p>
---	--

قرآن نے بکثرت ایسے بڑے بڑے مسائل طے کر دیے ہیں
عن میں اہل کتاب نے مخالف رائے قائم کر رکھی ہے یا باہم اختلاف
کیا ہے۔ اس ضمن میں عقائد، احکام، اور تاریخی واقعات سبھی داخل ہیں۔
ظاہر ہے قرآن کے یہ فیصلے اُن راہبوں، پادریوں، اور دوسرے
عیسائیوں سے ماخوذ نہیں ہو سکتے جنہوں نے بقول علماء فرنگ،

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سفر شام کے دوران میں اپنے مذہبی معلومات سے مستفید کیا تھا، عام اس سے کہ آریوس اور اُس کے پیروں کی طرح ان راہبوں وغیرہ میں موسوی و عیسوی توحید کچھ نہ کچھ باقی ہو یا نہ ہو، یا ان انجیلوں کا کوئی حصہ موجود ہو جنہیں چرچ نے غیر قانونی قرار دیا ہے جیسے انجیل طفولیت مسیح یا انجیل برناباس۔ محمد نے شام میں یا مکہ میں چرچ کی کانفرنسوں کی طرح کوئی مسیحی کانفرنس منعقد نہیں کی تھی کہ انجیلوں اور عیسوی مذہبوں کے مابین فیصلہ کریں اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں۔

ظاہر ہے اس سفر شام میں آپ کے لیے قطعاً ناممکن تھا کہ انجیلوں اور مسیحی مذہبوں کے مابین محاکمہ کریں۔ اس بارے میں کوئی ایک روایت بھی نہیں آئی ہے اور اس بات کا دعویٰ کرنے والے بھی خوب جانتے ہیں کہ عقلاً یہ محال ہے۔ اور فرض کرو کہ ایسا ہوا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس تھوڑی سی مہلت میں کیونکر آپ یہ محاکمہ کر سکے اور کس طرح آپ کو اپنے فیصلے کے صحیح ہونے کا یقین ہو گیا بحالانکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، یعنی اُن باتوں میں جن سے قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ اس لیے کہ شاید تکذیب اُس

چیز کی ہو جائے جو اصلی آسانی کتاب میں سے محفوظ ہے یا تصدیق اُس چیز کی ہو جائے جس کی حقیقت اہل کتاب بھول چکے ہیں یا جس میں انہوں نے تحریف و تبدیل کر دی ہے۔

۱۰۔ قرآن میں ایسی باتیں بھی ہیں جو نئے اور پرانے دونوں عہد ناموں کے خلاف ہیں اور آج تک معلوم نہیں ہوا کہ کسی ایک عیسائی یا یہودی کا بھی وہ خیال ہو جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ مثلاً قرآن نے کتاب خروج کی مخالفت کی ہے۔ توراۃ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو بیٹا بنانے والی، فرعون کی لڑکی تھی، مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون کی بیوی تھی۔ یا یہ کہ توراۃ میں لکھا ہے کہ جس بچہ کو اسرائیل نے پوجا کی تھی، اس کا تعلق ہارون علیہ السلام سے ہے، لیکن قرآن نے اُسے سامری کی طرف منسوب کیا ہے اور ہارون کی اُس سے بیزاری ثابت کی ہے۔

بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس سب سے کہیں بڑھ چڑھ کر چیز لائے ہیں جو آسانی کتابوں میں موجود ہے۔ عام اس سے کہ اُن کی صحت ثابت ہو یا نہ ہو جیسا کہ عنقریب ہم بیان کر دیں گے۔

اسے بہتان ترازو، ٹہرو۔ تم وہ کہتے ہو جسے خود بھی نہیں جانتے۔ قرآنی وحی تمہارے زعم سے کہیں بلند ہے، اور تمہارے تصور و تصویر سے کہیں بڑی ہے۔ محمد تمہارے مزعوم کسی علم سے کہیں کم، لیکن روح القدس

کے ذریعہ کلام اللہ قبول کرنے کے لیے تمھارے وہم سے کہیں زیادہ مستعد تھے!

چونکہ قرآن کی وحی، تمام پیغمبروں کی محفوظ تعلیمات سے زیادہ اعلیٰ و اکمل ہے، کیونکہ وہ سب کی ”خاتم“ اور اُن کی خاص اور قوتی شریعتوں کو مکمل کرنے والی ہے اس لیے اُسے کم از کم یونانی فلسفی سولن کے قانون سے زیادہ مکمل ہونا چاہیے، جس سے ہمارے زمانہ کے ایک مصری لُحد نے محمد صلی اللہ کو تشبیہ دی ہے، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے؛ ایک اُن پر مباح ہے جو اُن پر مباحوں میں بڑھا ہوا ہے اور ایک فیلسوف ہے جس نے حکمت و قانون و سلطنت و سیاست کی قوم میں پرورش پائی ہے اور قوم و سلطنت کے ہر معاملہ میں ذخیل رہا ہے۔

(۱) سولن، یونان کے سات فلسفیوں میں سے ایک ہے۔ میلاد مسیح سے سات صدی پہلے گزرا ہے۔ اُس کی ماں، آخری شاہ ایتھنز، بستر اتوس کی رشتہ دار تھی۔ سولن، مالداروں اور جنگی آدمیوں میں سے تھا۔ اپنے ملک میں بعض انتظامی اور جنگی عہدوں پر مامور رہا ہے۔ ۵۹۰ ق م وہ تمام پارٹیوں کی طرف سے قوم کا سردار منتخب کیا گیا اور اُسے اختیار دیا گیا کہ ملک کے نظم و نسق اور قوانین میں جو ترمیم چاہے کر دے۔ چنانچہ اُس نے سابق نظام میں تبدیلی کی اور اُمس سے ایک نظام بنایا جسے حکومت اور قوم نے دس برس کے لیے منظور کر لیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سولن، دانا، فاضل اور تہذیب کی سب سے بڑی قوم کا قانون بنانے والا تھا۔ اُس کی پوزیشن اپنی قوم میں یہ تھی کہ فیلسوف، حاکم، سپہ سالار، اور سردار تھا۔ ایسے شخص پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کرنا کہاں تک روا ہے جو امتی تھے جنہوں نے کبھی کوئی ایک سطح تک نہیں پہنچی۔ کوئی کتاب نہیں (باقی صفحہ ۱۲۸ پر)

محمدؐ میں نبوت کی قابلیت

شروع زندگی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور نبوت کے لیے آپ کی من جانب الہیاری کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ خدا نے آپ کو فطرت کے لحاظ سے کامل پیدا کیا تھا تاکہ دین فطرت کے ساتھ آپ کو مبسوث کرے۔ عقل، ہولانی کے لحاظ سے بھی کامل الاستعداد بنایا تھا تاکہ عقلی اور علمی نظر رکھنے والے دین کے ساتھ آپ کو بھیجے۔ اعلیٰ اخلاق سے مکمل کر دیا تھا تاکہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کا آپ سے کام لے۔ خدا نے بت پرستی اور بت پرستوں کی تمام بیہودگیوں سے آپ کو بچین ہی سے بیزار اور خلوت پسند بنا دیا تھا تاکہ ان لوگوں کی نفس پروریوں، شہوت پرستیوں، وحشیانہ بکاریوں، خوزینوں، کمزوروں پر ان کی دست درازیوں، پست خواہشوں، حوام خوریوں سے آپ دور رہیں، اصلاح نفوس کا خدائی نسخہ بتا سکیں، اور پاکیزگی کا نمونہ بن جائیں۔ خدا نے آپ کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا تھا (باتی صفحہ ۱۲۷)

دیکھی۔ کسی انتظامی یا سیاسی عہدے پر مامور نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود کچھ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ نہ کوئی مقامی قانون تھا نہ کسی اور قانون کی ترمیم شدہ شکل تھی، بلکہ وہ عالمگیر اصلاح تھی تاکہ تمام انسانوں کی ان کے عقائد، آداب، احکام، اور جنگ و غیرہ میں اصلاح کر دے۔ غور کر دیے محمدؐ مسلمان خود اپنے دین اور نبی کے خلاف کیسے بے بنیاد شبہیں پیدا کرتے ہیں!

تاکہ آپ اُس کی اعلیٰ شریعت کو نافذ کر سکیں۔ آپ کی پاکبازی کا یہ حال تھا کہ جوانی کے پورے پچیس سال اپنی بیوی، خدیجہؓ کے ساتھ گزار دیے جو اپنی شادی کے آخری پندرہ برسوں میں بالکل بوڑھی اور ادلا پیداکرنے کی قابلیت سے محروم ہو چکی تھیں۔ خدیجہؓ نے پینسٹھ برس کی عمر میں انتقال کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس قدر محبوب تھیں کہ انہیں عمر بھر یاد کرتے اور بعد کی تمام بیویوں پر فیصلت دیتے رہے، حتیٰ کہ عائشہؓ پر بھی جو آپ کے ساتھی اور دوست، صدیقؓ کی صاحبزادی تھیں۔ نہایت حسین، کم سن، ذہین، اور آپ کی طرف سے تبلیغ کی بہترین صلاحیت رکھتی تھیں۔ آپ عمر بھر خوزیزی کو ناپسند کرتے رہے اگرچہ حق ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ آپ حد درجہ بہادر تھے۔ دشمنانِ خدا کی زیادتیوں سے مجبور ہو کر آپ اپنے اصحاب کی اُن کے مقابلہ میں سپہ سالاری کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے ہاتھ سے بجز ایک آدمی گئے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ شخص، اُبی بن خلف تھا جو خود آپ کی جان لینے پر تلا ہوا تھا، چنانچہ سر سے پاؤں تک خود دُفع میں غرق ہو کر حملہ آور ہوا اور آپ مجبور ہوئے کہ اُس پر وار کریں، چنانچہ اُس کے خود اور ذرع کے درمیان خالی جگہ پر آپ نے ضرب لگائی اور اُس کا کام تمام ہو گیا۔ زندگی بھر آپ کا یہ حال رہا کہ گو مشرکوں اور یہودیوں سے بہت

کچھ مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، مگر آپ ہمیشہ نہایت ہی سادہ زندگی پسند کرتے رہے، حالانکہ آپ کی شریعت نے طبقات سے آسودہ ہونے کی اجازت دی ہے، اور دین داری کی بنا پر انہیں چھوڑ دینے کی ممانعت کر دی ہے۔ آپ اپنے کپڑوں میں خود بیوند لگاتے تھے، اپنی جوتی خود گاٹھتے تھے، اگرچہ آپ کے دین نے زینت و آرائش کی اجازت دی ہے اور ہر عید کے موقع پر اسے برتنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو جو کچھ بھی مل جاتا، کھا لیتے۔ کبھی کسی کھانے کی مذمت نہ کرتے۔ البتہ صاف میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔

اپنی پیامبری کے لیے خدا نے آپ کی ذاتی استعداد مکمل کر دی تھی نہ کہ کسبی، تاکہ آپ پیغمبروں کے دین کو مکمل کر کے ایک ایسا قانون جاری کر دیں جو قیامت تک تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے کافی اور ضامن ہو۔ خدا نے آپ کو سب پر حجت بنا کے بھیجا، اور یہ اس طرح کہ اپنی قوم کے اکثر لوگوں کی طرح آپ بھی اُمی تھے۔ نہ اپنے ہم قوم اُن پرٹھو عربوں سے انسانوں کا کوئی علم سیکھا تھا نہ اہل کتاب سے، حتیٰ کہ خدا نے آپ کو اُن چیزوں کے اہتمام سے بھی باز رکھا تھا جن پر آپ کی قوم کو فخر تھا، جیسے زبان کی فصاحت، بیان کی قوت، شاعری، خطابت، باہم مباہات، رشک و رقابت۔ عربوں کا دستور تھا کہ موسم حج کے میلوں مخصوصاً عکاظ

میں دور دور سے آکر اکٹھے ہوتے اور فصاحت و بلاغت و مہارت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس چیز نے عربوں کی زبان کو بڑی ترقی دی، اور اُن کی شاعری میں دانائی پیدا ہو گئی۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ نہ ان تقریبوں میں اُن کے ساتھ شریک ہوتے تھے، نہ ان کی باتوں کا ذکر اذکار کرتے تھے۔ نبوت کے بعد آپ نے کچھ اوپر سو شعر امیہ بن ابی الصلت کے سنے اور فرمایا ”قریب تھا کہ اسلام لے آتا، اور فرمایا ”اُس کا شعر تو ایمان لے آیا مگر وہ خود کا فرہی رہا“ اور فرمایا ”کوئی کوئی بیان، جادو ہے، اور کوئی کوئی شعر دانائی ہے“، (مالک، احمد، بخاری، ابو داؤد، ترمذی من حدیث ابن عمر)

ہم نے کہا کہ نبوت کے لیے آپ کی قابلیت سر اسر فطری تھی اور اس میں آپ کے کسب و کوشش کو ذرا دخل نہ تھا، نہ علم کو، نہ زبان کو، نہ ذہن کی جدوجہد کو۔ امیہ بن ابی الصلت کی طرح آپ کی نسبت روایت نہیں کیا گیا کہ پیغمبر ہو جانے کی امید یا آرزو رکھتے تھے۔ البتہ حشرت خدیجہ کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے غلام، میسرہ کی زبانی آپ کی امانت کا، خوبیوں کا، کرامتوں کا، اور بیچارہ آپ کی آپ کے حق میں گفتگو کا حال سنا، تو انہیں امید ہو گئی کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جس کا انتظار اور چرچا ہو رہا ہے، لیکن یہ روایتیں بھی صحت کے اُس درجہ

تک نہیں پہنچتیں جس درجہ کی آغاز وحی والی حدیث ہے، جسے ہم ادھر لکھ آئے ہیں۔ ممکن ہے کہا جائے کہ حضرت خدیجہؓ کو آپ کے پیغمبر ہونے کا ضرور یقین تھا ورنہ وہ فرشتہ سے آپ کے ڈر جانے پر قسم کھا کر نہ کہتیں کہ خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ جواب یہ ہے کہ خود حضرت خدیجہ کے باقی الفاظ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے قسم اس لیے کھائی تھی کہ آپ کی خوبیاں جانتی تھیں، چنانچہ ان کا انہوں نے حوالہ بھی دے دیا، مگر ساتھ ہی ضرورت سمجھی کہ اپنے پیچھے بھائی، حرقہ بن نوفل سے بھی آپ کے بارے میں دریافت کر لیں۔

رہ گئی سال وحی میں غار حراء کے اندر آپ کی خلوت و عبادت تو بلاشبہ یہ آپ کا کبھی فعل تھا اور اُس فطری استعداد کو نیز اُس منفی استعداد کو قوت بخشنے والا تھا جس نے آپ کو مشرکوں سے اور ان کے بوجھا پاٹ اور عادتوں سے دور کر رکھا تھا، لیکن یہ فعل اس غرض سے ہرگز نہ تھا کہ نبوت کے لیے اپنے آپ کو طیار کریں، کیونکہ اگر واقعہ یہی ہوتا تو فرشتہ کو دیکھ لینے کے بعد آپ سمجھ جاتے کہ آرزو پوری ہو گئی ہے اور اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی۔ غار میں آپ کی گوشہ نشینی اور عبادت کی اصلی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی بد حالی سے آپ بہت متوحش تھے اور اُس سے بھاگ کر اللہ کی یاد سے اُنس حاصل کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے استاذ امام نے سورہ ضحیٰ کی آیت ”وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کی تفسیر میں تفصیل سے بیان

کر دیا ہے۔ اسی بات کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ شوریٰ میں اس طرح صاف کر دیا ہے:

<p>وَكُنَّا لَكَ آذُنًا يُبْدِي مُرَاحًا مِنْ أَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مِنَ الْكِتَابِ وَالْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لِّهَدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ وَمِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَكَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (۵۱)</p>	<p>اسی طرح ہم نے اے پیغمبرؐ کے حکم سے تجھ پر یہ قرآن بھیجا، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا ہے جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہدایت بخشیں، اور تو بے شک سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی راہ کی طرف جو مالک ہے، اُس سب کا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ہاں، بے شک سب کا مرجع اللہ ہی طرف ہے۔</p>
---	--

(۵۲)

استاذ امام نے رسالہ توحید میں بھی مختصر مگر مفید انداز سے یہی

گفتگو کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”عام دستور ہے کہ آپ کا جیسا یتیم و فقیر بچہ جو کچھ دیکھتا ہے، عمر بھر کے لیے اُس کے دل میں جم جاتا ہے، اور اپنی سوسائٹی میں جو کچھ سنتا ہے خصوصاً اپنے رشتہ داروں سے، تو اُس کا اثر اُس کے دماغ پر بہت ہی گہرا پڑتا ہے، خاص کر ایسی حالت میں کہ نہ کوئی کتاب اُس کی رہنمائی

کے لیے ہو، نہ کوئی استاد اُسے سبق دیتا ہو، نہ کوئی مضبوط قوت اُس کی پشت پناہ بنی ہو۔ اگر آپ کے معاملہ میں بھی یہ عام دستور جاری ہوا ہوتا تو آپ بھی ضرور اپنے ہم قوموں کے عقیدے پر ہوتے۔ اُنہی کی روش اختیار کرتے، یہاں تک کہ جب سنِ شہور کو پہنچ جاتے اور عقل و تدبیر کا مادہ پیدا ہو جاتا، تو اُن کی مخالفت کرتے اگر آپ کی سمجھ میں اُن کی گمراہی آ جاتی، جیسا کہ اُن کا دو کا آدموں^(۱) نے کیا جو آپ کے زمانہ میں تھے۔ لیکن واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا بلکہ ہوا یہ کہ مشروع ہی سے بت پرستی آپ کو ناپسند تھی جس صورت کے ساتھ آپ کا عقیدہ بھی مشروع ہی سے پاک تھا، اور یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ وَوَجَدَ لَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ توحید سے پہلے آپ بت پرستی پر تھے یا موزالہ گمراہ تھے۔ جو کوئی یہ خیال کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے۔ لیکن یہ ایک طرح کی حیرانی اور ذہنی پریشانی ہوتی ہے جو اخلاص والوں کے دلوں کو لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح اُس سچائی کو گمراہوں تک پہنچا دیں جسے خود پا چکے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن کر اُس طرف رہنمائی کر دی جسے آپ کی بصیرت تلاش کر رہی تھی اور بنی مخلوق میں سے آپ ہی کو پسند کیا کہ اُس کی شریعت کو پھیلائیں،

میں کہتا ہوں کہ نبوت و رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد یہی تھی کہ اللہ نے آپ کی شریف روح کو ایک ایسا صاف آئینہ بنا دیا تھا جس میں دنیا کی دینی رسمیں، موروٹی آداب، کسبی عادتیں منعکس نہیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ اس آئینہ میں وحی الہی اپنے تمام معانی کے ساتھ جلوہ گر ہو گئی، تاکہ اللہ کے اُس مطلق دین کی تجدید ہو جائے جسے دیکر وہ اپنے پیامبروں کو اُن کی قوموں میں خصوصیت کے ساتھ بھیجتا تھا اور جو اُن کی حالت و قابلیت کے مطابق ہوا کرتا تھا، مگر اُس ذات برحق نے اپنے آخری پیغمبر کو تمام انسانیت کے لیے ہمیشہ کے واسطے بھیجا، جس کے بعد کسی اور وحی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آپ کی سلیم فطرت اور شریف روح، اور جو اعلیٰ عارف اُس پر نازل ہوئے، اور اللہ عز و جل کا جو نور اُس پر جلوہ گر ہوا، جس کا حال میں سورہ شوریٰ کے اواخر کو تلاوت کر کے اے پرہیزگار والے تجھ پر ظاہر کر چکا ہوں۔ ضرب المثل بن گیا ہے، وہ سورہ نور کی یہ آیت کریمہ ہے:

<p>اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُوْرِهِ كَمِثْلَا نِيرٍ مِّنْ مَّصْبَاحٍ الْمُصْبَاحِ فِي نَارٍ جَاوِہٍ لَّا تَمُوتُ كَأَنَّهُمْ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن</p>	<p>اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اُس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ دھوا ہے اور چراغ شیشے کے اندر ہے شیشہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا تارہ، تیل جلتا ہے مبارک زیبتوں</p>
--	---

شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ، سُرْمُنُوكَةٍ (الْمَرْقِيَّةِ) | درخت کا جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ نو لگے بغیر بھی
وَلَا غَرْبٍ يَسَاءٍ، يَكَادُ سُرْيَتُهَا مَضِيئٌ | اُس کا تیل روشن ہو جانے کے قریب ہے۔ روشنی
وَلَوْ كَمْ تَمَسُّهُ نَارٌ، نَوَسٌ عَلَى | پر روشنی! اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف
نُورٍ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ | ہدایت بخش دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کو کہاوتیں
يَسَاءُ وَيُعْزِبُ اللَّهُ الْأَمْتَالَ | سنا تا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم حاصل
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳۵) | ہے۔

پس ممدی معارف کی قندیل، ایک ایسے زمیون سے جلتی ہے
جو نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ یہودی ہے نہ نصرانی، بلکہ الہی علوی ہے!
ہم سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد ذاتی اور وحی
نفسی کے بارے میں لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، اتنا بیان اُس کی تردید کے لیے
کافی ہے۔ اس کے بعد وہ چیز آتی ہے جو زیادہ زبردست ہے اور جس سے
ان لوگوں کے ہوائی قلعے جڑے اکھڑ جاتے ہیں۔ یعنی خود وحی کے بارے
میں ان لوگوں کی بکواس کی تردید ہے وہ وحی جو آپ کی نبوت کی لازوال
نشانی، ہمیشہ اونچی رہنے والی حجت، یعنی قرآن عظیم ہے!

اللہ کی سب سے بڑی نشانی — قرآن عظیم

قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن مجید، کتاب عزیز جس کے پاس ”باطل نہ آگے سے آتا ہے نہ پیچھے سے، نہ حکیم و حمید خدا کی طرف سے تنزیل ہے۔ یہ کتاب ہے، نہ کتابوں کی طرح۔ یہ نشانی ہے، نہ نشانیوں کی طرح۔ معجزہ ہے، نہ معجزوں کی طرح۔ نور ہے، نہ انوار کی طرح۔ سر ہے، نہ اسرار کی طرح۔ کلام ہے، نہ سب کلاموں کی طرح، یہ اللہ حی و قیوم کا کلام ہے جس سے روح القدس جبریل امین علیہ السلام کا اس کے سوا کوئی تعلق نہیں کہ انہوں نے اُسے اُس کے عربی لفظوں کے ساتھ اُنّی اعلیٰ کے آسمان سے لا کر اس زمین پر پہنچا دیا، اور جس سے محمد رسول اللہ و خاتم النبیین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیٰ آلہ کا تعلق اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ نے اُسے لوگوں تک پہنچا دیا کہ اُس سے ہدایت حاصل کریں۔ پس یہ قرآن اپنے لفظ، ترتیب اسلوب، علوم، ہدایت ہر لحاظ سے تمام مخلوق کے لیے معجزہ ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت سے باہر تھا کہ اپنی کوشش، معلومات، فصاحت، بلاغت کے زور سے اس قرآن کی جیسی کوئی سورت پیش کر سکیں۔ آپ کا جو کچھ علم تھا، جو کچھ بلاغت تھی، وہ سب اسی قرآن کی بدولت

سورہ بقرہ کی جس آیت میں چیلنج کیا گیا ہے (۲: ۲۳) اُس کی تفسیر میں لفظی و منوی اعجاز کو میں اجمال و اختصار کے ساتھ بیان کر چکا ہوں یہاں میں قرآنی علوم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ لیکن جگہ کی کمی کے باعث صرف اسی قدر گفتگو کر دینگا جس سے معلوم ہو جائے کہ تاریخ نے انبیاء و علماء اور مُقننوں اور سیاستیوں کے جتنے بھی علوم محفوظ رکھے ہیں، قرآنی علوم اُن سب سے کہیں اعلیٰ و برتر ہیں۔

چنانچہ جس شخص کا بھی یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کا کوئی 'علیم حکیم' رحیم، صاحب ارادہ، با اختیار پروردگار ہے، اُسے لازمی طور پر یہ ایمان بھی لانا ہوگا کہ یہ قرآن بغیر کسی شک و شبہ کے اُسی پروردگار کی وحی ہے جو اُس نے اپنے سب سے آخری پیغمبر پر انزالِ رحمت نازل کی تاکہ انسان اس کی رہبری سے اپنی فطرت کی تمکین، اپنے نفوس کی پاکیزگی، مفسد سے اپنی سوسائٹی کی اصلاح کر سکیں، بنا بریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمام انسانوں پر لازمی طور سے فرض ہو جاتی ہے، جیسا کہ خدا نے فرمایا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي | اے پیغمبر! کہد بچے کہ اے لوگو! میں تم سب کی

(10.14)

اور جو کوئی اس علم و حکمت والے پروردگار کا قائل نہیں ہے، اُسے کبھی ضرور بتانا پڑے گا کہ اس دنیا میں جتنے بظاہر یہ شایاں اور بابتیں جتنے دالے علما پیدا ہوئے ہیں، محمد اکی سب سے زیادہ کامل، افضل، عالم، اور دانائے حق۔ ان منکروں سے عقل کا ہی تقاضہ ہوگا کہ محمد کو تمام انسانوں کا بے قید و شرط سردار اور پیروی کا سب سے بڑا محرک و حقدار تسلیم کر لیں اور اس نام سے آپ کو یاد کریں انسانوں کے آقا اور اُن کے حکیم اعظم، ہم جانتے ہیں کہ بعض منصف مزاج غیر مسلم جو سیرت محمدی کے ساتھ قرآن بھی کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، اس حقیقت کا تقریری و تحریری اعتراض کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک مشہور انگریز پروفیسر مولر بھی ہے، اور اپنی میں وہ فلسفی شامی ڈاکٹر بھی ہے جس نے اگرچہ رومن کیتھولک مذہب میں

تربیت پائی، لیکن رسالہ المنار میں بعض محمدی مناقب دیکھ کر میں ایک خط میں لکھا ”آپ محمد کو نبی کی حیثیت سے دیکھتے اور عظیم سمجھتے ہیں، مگر میں محمد کو بحیثیت آدمی کے دیکھتا اور اعظم سمجھتا ہوں!“ اس کے بعد اُس نے اپنے چند اشار درج کیے ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی حکم آیات کی تعریف کی ہے جو ترقی کو رسم درواج کی زنجیروں سے جکڑنے سے منع کرتیں اور اپنی دانائی و اثر سے انسانوں کی اصلاح کرتی ہیں آخری شعر یہ ہیں:

بسیانہ اسرا بی علی اهل النحی ولسیفہ انخی علی الھامات
(اپنے بیان سے تمام دانشمندوں سے بڑھ گیا اور اپنی تلوار سے سروں پر متوجہ ہوا)
من دونہ الا بطلانی کل الوہی من سابق ادھاضر ادآت
(دنیا میں آج تک جتنے سورا اور بڑے آدمی گزرے ہیں، سب اس سے کم ہیں)

تمام قوموں میں اس حقیقت کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن تمام جہانوں کے چلانے والے پروردگار کے منکروں کی تعداد بہت کم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کھلی جنت ہیں، کیونکہ آپ کی پرورش، تربیت، آپ کی جتنی سچائی، پھر ادھیڑ ہو جانے پر آپ کا یہ علوم لانا جو ہر زمانہ میں تمام انسانوں کے جملہ معاملات کی اصلاح کرنے والے ہیں، بشرطیکہ انسان انہیں سمجھیں، اُن سے رہنمائی حاصل کریں،

اور انہیں وحی الہی یقین کریں۔ اپنی اپنی خصوصیتوں کی وجہ سے محمدؐ نسلی الہ علیہ وسلم خود خالق و حکیم پروردگار کے وجود کی حجت و برہان بن گئے ہیں، بلکہ طبعی و عقلی حجتوں کا بھی مجموعہ ہیں۔

اب میں ان اصلاحی علوم کی چند بنیادیں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر تہد میں قرآن کے اسلوب، اور اُس کے بنیادی علوم کو نہایت ہی حیرت انگیز ڈھنگ سے متفرق سورتوں میں پراگندہ کر دینے کی حکمت پر بھی گفتگو کر لی جائے۔ یہ چیز میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مگر یہاں خود قرآنی اسلوب کی پیردی کر کے ان مطالب کو فوائد کے اضافہ اور توضیح کے ساتھ دہراتا ہوں۔

قرآن کا خاص اسلوب، اُس کی حکمت، اور اُس کا اعجاز

اگر قرآن کے عقائد کو، یعنی اللہ پر، اُس کی صفات پر، اُس کے ملائکہ پر، اُس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، ثواب و عذاب پر، جنت و دوزخ پر ایمان کو، اور اگر عبادات، طہارت، نماز، زکاۃ، روزہ، حج و عمرہ، ذکر کو، فقہ کی کتابوں کی طرح قرآن کی چند سورتوں میں جمع کر دیا جاتا اور اگر آداب، حکمتیں، واجب و مستحب نیکیاں، بھیرا نیکیاں اور حرام و مکروہ اعمال، نیز ان کے مناسب حال ترغیب و ترہیب، وعظ و پند، خوف ورجا پیدا کرنے والی نصیحتیں، کتب اخلاق کی طرح چند دوسری

سورتوں میں درج کر دی جاتیں۔ اسی طرح قرآن کے قوانین، شخصی، سیاسی، جنگی، شہری احکام و تعزیرات، کتب قانون کے طریقہ پر یکجا کر دی جاتیں۔ پھر پیغمبروں کے قصے، اُن کی عبرتیں، اور قوانین قدرت کو، تاریخی کتابوں کے طریقہ پر ایک ساتھ مرتب کر دیا جاتا، اگر یہ سب چیزیں اور قرآن کے دوسرے مقاصد اسی طرح علمدہ علمدہ مرتب ہوتے جیسے توراۃ کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں جن کے مرتب کرنے والے کو کوئی نہیں جانتا، یا جس طرح فقہ، قانون، یا دوسرے علوم کی کتابیں ترتیب دی گئی ہیں، تو ایسا کرنے سے قرآن اپنے ایک اہم ترین مقصد کو کھو بیٹھتا۔

جواب اول درجہ کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ خود اُس کی تلامذت بھی عبادت کا ذریعہ بنے، اور اُس کی چند سورتوں کا حافظ بھی ایمان، فضائل احکام اور بہت سی نصیحتوں کو حفظ کر لے سکے جو تمام سورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر مذکورہ بالا طریقہ پر قرآن کی ترتیب ہوتی، تو اُس کی ہر سورت میں ایک ہی موضوع بحث ہوتا۔ بعض سورتوں میں طلاق یا حیض ہی کے احکام ہوتے، اور تلامذت کرنے والا اُس سے ایک دو چار مرتبہ بعد ضرور اکتا جاتا۔ لیکن موجودہ ترتیب یہ ہے کہ اُس کی ہر سورۃ حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی سورۃ میں بھی ہدایت کے کئی کئی مسائل آ گئے ہیں، مثلاً سورۃ فیل اور سورۃ قمریش ہی کو دیکھ لو! یہ دونوں باہم وابستہ ہیں حتیٰ کہ اپنے

اعراب میں بھی) ان میں دو تاریخی راقعے بیان کیے گئے ہیں اور ان واقعوں کو مشرک قریشیوں کے خلاف جمت بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ اُس الہی توحید و عبادت پر آمادہ ہو جائیں جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کر کے اُن پر احسان کیا ہے، وہ کعبہ جس پر اُن کی عزت، فخر، بزرگی، تجارت، زندگی کا مدار ہے۔۔۔۔۔ اگر یہ ترتیب نہ ہوتی تو قرآن اپنے اعجاز کی ایک اہم صنف سے محروم ہو جاتا۔

اللہ رب العالمین اور علیم و حکیم خدا کے اتارے ہوئے اس قرآن کی ترتیب و اسلوب میں بے شمار فوائد ہیں۔ تمام مقاصد و مطالب باہم ملا دیے گئے ہیں۔ مختلف مناسبتوں سے چھوٹی بڑی سورتوں میں پھیلا دیے گئے ہیں۔ بلند عبارات میں دہرا دیے گئے ہیں جو دل کو موہ لینے والی جذبات کو حرکت میں لانے والی، اور تلاوت میں دلوں کو اکٹھا کرنے سے باز رکھنے والی ہیں۔ پھر قرآن کی تلاوت بھی ترتیل کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ اُس کے نغمے بھی خاص ہیں۔ آیتوں کے فواصل ایسے بوقلموں اور طرح طرح کے نغموں کے متحمل ہیں جن سے قلب میں خشوع پیدا ہوتا، ہر دردگار کی خشیت بڑھتی، اُس کی رضا و رحمت کی امید بندھتی۔ اُس کی ناراضی سے ڈر پیدا ہوتا، اور اُس کی سنتوں سے ایسی ایسی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں کہ کسی انسانی کلام میں، چاہے نظم ہو یا نثر،

خطابت ہو یا شعر، اُن کی نظیر مل نہیں سکتی۔ اپنے اس بلند انداز بیان، اس درجہ حسین ترتیب، اور بے مثل بلاغت کی وجہ سے قرآن ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے ”اس قرآن کی جدت نہ کبھی پرانی ہوگی نہ بار بار دہرانے سے اُس کی آب و تاب میں کمی آئیگی۔“ اس کی حکمت اور اس کی غرض خود واقعات سے معلوم ہو جائیگی جو پیش آچکے ہیں، اور جن کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے:-

وہ انقلاب جو قرآن نے پیدا کیا

قرآن، ایک کتاب ہے جو ایک ایسے آدمی پر نازل ہوئی جس نے سچی انسانی فطرت پر نشوونما پائی تھی جس کی عقل، سلیم تھی۔ جس کا دل صاف تھا۔ اخلاق پاک تھے۔ نہ دینی رسوں نے اُس پر قبضہ کیا تھا، نہ دنیوی خواہشوں کا اُس پر تسلط تھا۔ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ عرب میں پھر تمام دنیا میں ایسا زبردست انقلاب برپا کر دے جو عالم انسانیت کو شرک و بت پرستی کی تمام گندگیوں سے پاک کر دے جنہوں نے انسان کو اُس کے اُن فنی اعلیٰ سے نیچے گرا دیا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے سے بھی کم تر مخلوق کی پرستش کرنے لگا ہے۔ اور چرچ کی اُن تمام بدعتوں اور جھوٹی مذہبی پابندیوں کا قلع قمع کر ڈالے جنہوں نے انسان کی عقل بگاڑ دی اور اُس کی آزادی چھین لی ہے، جنہوں نے پیغمبروں کی توحید کو شرک

بنادیا ہے، اُن کے حق کو باطل کے قالب میں ڈھال دیا ہے، اور اُن کی ہدایت کو گمراہی بنادیا ہے۔ اور ظالم پادشاہوں اور جاہل و طاہر سرداروں کے استبداد کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکے جس نے انسان کی مردانگی ضائع کر ڈالی ہے، خود داری برباد کر ڈالی ہے، ارادہ چھین لیا ہے، غرض کہ قرآن اس لیے آیا کہ انسانی عقل اور انسانی ارادے کو تمام جھوٹی پابندیوں سے آزاد کر دے جو ذلت و مسکنت میں مبتلا کرنے والی ہیں، تاکہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والا ہر آدمی آزاد و خوددار بن جائے، اپنے پروردگار کا بلا شرکت غیرے بندہ ہو جائے، اور اپنی مادی و معنوی قوتوں کو اپنی ذات اور اپنی نوع کی تکمیل میں خرچ کر سکے۔

اس قسم کا انسانی انقلاب صرف قرآن ہی کے اس اصول پر برپا ہو سکتا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِهِنَّ | خد کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔ | تک وہ خود اپنی حالت نہ بدے۔

اب غور کرنا چاہیے کہ قومیں اپنے عقائد، اخلاق، اور خصائل از خود کیسے بدل سکتی ہیں جو موردنی عبادتوں اور راسخ عادتوں نے اُن میں پختہ کر دی ہیں؟

کیا یہ تبدیلی اس طرح ممکن ہے کہ ایک مصلح اٹھے اور ایک

خشک تعلیمی کتاب لکھ کر لوگوں سے کہہ دے کہ تم سب گمراہ و فاسد ہو۔ گمراہ کن اور مفسد ہو۔ ارمعراؤ، اس کتاب کی پیروی کرو، ہدایت پانڈگے، تمہاری اصلاح ہو جائیگی، یا وہ کوئی قانون نامہ طیار کر کے اُس کے دیباچہ میں لکھ دے کہ اس قانون کو نافذ کر دو، تمہارے حقوق محفوظ ہو جائیں گے اور تمہاری قوم و ملک کو عزت و اقتدار حاصل ہو جائے گا، یہ کیونکر ممکن ہے جبکہ فاسد و مفسد لوگوں نے خود اپنے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی بدعتی سے تعارف کر دیا ہے اور اپنے مصلح دانائوں کے قوانین پس پشت ڈال دیے ہیں (جیسا کہ بعد کے مسلمانوں نے بھی کیا ہے) قانون تو باقاعدہ و منظم و طاقتور حکومتوں کے لیے بنتے ہیں جو انہیں نافذ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، لیکن ایسی صورت حال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں میسر تھی جو اگرچہ حجت و برہان کے ساتھ آئے تھے، مگر تنہا تھے۔ نہ کوئی قوت رکھتے تھے نہ اپنی قوم میں سے کوئی مددگار، لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ عدل پرور اصول لائے تھے جن کی بنیادوں پر آپ کی قوم مناسب حالات میں اپنی سلطنت کے قوانین بنا سکتی تھی جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔

نہیں، ہرگز نہیں، یہ کایابلٹ صرف اُسی طرح ممکن تھی جس طرح پیش آئی۔ یہ صرف قرآن ہی کا عربی قوم پر گہرا اثر تھا جو تمام بدوی اور

متمدن قوموں میں ظہور اسلام کی سب سے زیادہ فطری صلاحیت رکھتی تھی، جیسا کہ ہم بہ تفصیل اپنی کتاب ”خلاصہ سیرت محمدی“ میں بیان کر چکے ہیں اور جیسا کہ آئندہ بھی اشارہ کریں گے۔

اور یہ اس لیے کہ آدمی کی طبیعت کچھ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ خواہشوں اور رسم و رواج کے مقابلہ میں وہ حق پر صرف یہ بتا دیتے سے استوار نہیں ہو جاتا کہ یہ نیکی ہے، اسی پر چلو۔ یہ بدی ہے، اس سے بچو۔ یہ حق ہے، اس کی حمایت کرو۔ یہ باطل ہے، اسے توڑ دو۔ ہاں بعض افراد ایسے ضرور نکل آتے ہیں، مگر جماعتیں اور قومیں ایسی نہیں ہوتیں۔ دلوں میں حق اور نیکی کے راسخ ہونے، اور عمل میں اس کے آثار ظاہر ہونے میں مدت الہی یہی ہے کہ حق اور نیکی کا ایمان ایسی صورت اختیار کرے گویا خود ضمیر کی آواز ہے اور قلب پر حاکم بن جائے۔ یہ آوازیں طاقتور ہو جائے کہ اپنی مخالف ہر خواہش، ترہیب، ترغیب، تکلیف، امید پر ہمیشہ بھاری ہے۔ یہ چیز بچوں میں علمی عملی تربیت سے اور والدین، رشتہ داروں اور ماحول کے نمونہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔

لیکن عمر رسیدہ لوگوں میں حق مطلق اور عام نیکی کے ایمان کو ضمیر کی آواز صرف اُسی طور سے بنایا جاسکتا ہے جس طور سے قرآن نازل ہوا ہے، کہ اُس نے آتے ہی نوجوانوں اور بوڑھوں کی طبیعتوں میں

اخلاق میں، عادات میں کُلّی انقلاب پیدا کر دیا، علم و عمل دونوں میں اُن کا رخ بالکل بدل دیا، اور اس حیرت انگیزی کے ساتھ کہ اُس کی نظیر انسانوں میں کبھی دیکھی نہیں گئی۔ اس طرح قرآن جہاں اپنی زبان اور اسلوب کے لحاظ سے معجزہ ہے، اپنے اثر کے لحاظ سے بھی معجزہ بن گیا، کیونکہ اُس نے انسانی سوسائٹی کی ایسی کاپی پلٹ دی جو بالکل خارق عادت ہے۔

مثال کے لیے پیغمبروں کی اولاد، بنی اسرائیل کو لے لو۔ انہوں نے مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی کتنی نشانیاں دیکھیں، صحراء سینا میں سرگردانی کرتے ہوئے کتنے معجزے مشاہدہ کیے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خود خدا اُن کی نگہبانی کر رہا ہے۔ خود اپنے کانوں سے اللہ کی آواز سنی جو آگ کے شعلوں سے آرہی تھی۔ جیسا کہ توراۃ میں لکھا ہے، مگر ہم مسلمانوں کے ہاں بجز حضرت موسیٰ کے کسی اور سے خدا کی ہم کلامی ثابت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اثر اُن کے دلوں سے دور نہ ہوا جو مصری بت پرستی، وہاں کے خرافات، وہاں کی کینگی اور اخلاق کا اُن میں سرایت کر چکا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کو بہت ستایا۔ بڑی بڑی تکلیفیں دیں۔ ہر حکم میں اُن سے ضد کی، حتیٰ کہ جب وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرنے گئے تو انہوں نے سونے کے پھڑپھڑے کو

پوجنا شروع کر دیا۔ خود خدا نے توراۃ میں انہیں موٹی اور کڑی گردن والی قوم بتایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت غبی، ضدی، سخت دل، اور سرکش تھے۔ اُن کی حالت برابر یہی رہی یہاں تک کہ چالیس برس بعد وہ پوری نسل ختم ہو گئی اور نئی نسل اُن لوگوں کی آگئی جو مصر سے خروج کے وقت بچے تھے یا جو دصحراء میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ لوگ توحید و شریعت کو سمجھ سکے۔ اُس پر عمل کر سکے۔ اُس کے لیے جہاد کر سکے۔ مگر یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔

کہاں یہ سرکش بنی اسرائیل اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جنہوں نے قرآن سننے، پڑھنے اور سمجھنے سے تربیت حاصل کی، جن میں ایمان پختہ ہو گیا، جنہوں نے اپنے سچے دین کی راہ میں بڑے جی صبر کے ساتھ مشرکوں کے مظالم برداشت کیے، پھر ہجرت کے بعد اُن سے اور اُن کے مددگار، اہل کتاب (یہودیوں) سے جہاد کیا، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں دونوں گروہوں کے کفر سے حجاز اور جزیرۃ العرب کو پاک کر دیا۔ محمد بنی بخت کی پوری مدت، بیس سال ہے، یعنی یہودیوں کے زمانہ بادیہ پیمانی کی آدمی مدت۔ اس میں سے آدمی زمانہ، مکہ والوں کی دعوت و تبلیغ میں گزر گیا۔ باقی دس برس کے اندر ہی عربی انقلاب، اور تشریع و تنفیذ و جہاد سب کچھ پیش آیا ہے۔

پھر غور کرو کہ یہ اولین مسلمان، کس طرح بے پناہ سیلاب کی طرح جزیرۃ العرب کے ہر گوشہ سے باہر نکلے۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں اُلٹ ڈالیں جو اُس وقت دنیا میں سب سے بڑی تھیں۔ شرک اور ظلم کا ان ملکوں سے قلع قمع کر ڈالا۔ توحید، حق، انصاف کو پھیلادیا۔ توینِ جوقِ دینِ الہی میں داخل ہونے لگیں، جبر و تشدد سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہدایت سے متاثر ہو کر۔ دین کے ساتھ انہوں نے عربی زبان بھی سیکھی، اور آدھی صدی کے اندر اندر اپنے اُستادوں کے ساتھ مل کر آدھا کرہ زمین فتح کر ڈالا۔ یہ لوگ رحم و عدل میں شربِ اُمّی ہو گئے اور علماء، اجتماعیات اور قائدینِ اہم کی حیرت کا موجب بن گئے۔

کہاں وہ قوم جسے خود خدا نے مٹی اور کڑی گردن والی قوم بتایا ہے اور کہاں محمد کے پیروجن کا حال خود رب العالمین نے یوں بیان فرمایا ہے:-

محمد رسول اللہ اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں، کفار پر سخت اور باہم ہمدرد ہیں۔ تم انہیں رکوع اور سجد میں پاؤ گے، اللہ کے فضل و رضوان کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ سَاكِنًا
سُجَّدًا يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا

چنانچہ عمر بن خطاب امیر المومنین جو شروع میں بہت سخت مزاج اور سنگ دل تھے، اسلام کی ہدایت سے ایسے ہو گئے کہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک فقیر عورت کے لیے کھانا پکاتے تھے جسے بچہ ہوا تھا۔ عورت کا شوہر بھی سامنے کھڑا تھا، مگر مدد نہیں کرتا تھا۔ اُسے معلوم نہ تھا کہ خود امیر المومنین بیٹھے کھانا پکا رہے ہیں!

بے شک یہ کایا پلٹ صرف قرآن کے اثر سے ہوئی تھی جو اُس اسلوب بیان کا نتیجہ تھا جسے ہم مصحف (قرآن کی جلد) میں دیکھتے ہیں۔ اسی قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں پر جہاد کرتے تھے جیسا کہ خدا نے حکم دیا تھا:

فَلَا تُطِيعُوا الْكَاْفِرِيْنَ وَ | کافروں کی اطاعت نہ کرو بلکہ قرآن
جَاهِدُوْهُمْ بِمَا جِهَادًا | کے ذریعہ اُن پر بڑا جہاد کرو
کُبِّرَا (۵۲: ۲۵)

اسی قرآن سے آپ نے مومنین کو تربیت دی اور اُنہیں پاک کیا۔ پھر اسی قرآن کی رہنمائی اور اُس کے مبلغ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے صحابہؓ نے قوموں کی تربیت کی اور اُنہیں مہذب بنا دیا۔ آج بھی جو شخص اُسی طرح قرآن پڑھے، جس طرح وہ لوگ پڑھتے تھے، تو اُس سے ہدایت پائے گا، ٹھیک اُسی طرح جس طرح اُنہوں

نے ہدایت پائی تھی، حالانکہ نفسی، لغوی استعداد اور زمانہ میں جو اختلاف ہو گیا ہے، محتاج بیان نہیں۔ اگر قرآن، علمی اور قانونی کتابوں کے انداز پر ہوتا، تو ہرگز یہ اثر پیدا نہیں کر سکتا تھا جس نے عربوں کی کایا بلٹ دی اور انہوں نے عجمی قوموں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اُس وقت کے مسلمان ویسے تھے جیسا کہ خود خدا نے فرمایا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَكُنْهَمُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ
بِاللَّهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ
كَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْكَافِرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۱۱۰: ۳)

اے مسلمانو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کیلئے اٹھائی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ ان میں سے کچھ ہی مومن ہیں اور اکثر منافق ہیں ڈوبے ہوئے ہیں۔

ان اولین مسلمانوں کو قوموں کی سیاست و انتظامات کا کچھ بھی علم نہ تھا۔ اُن کے سامنے صرف قرآن تھا اور اُس کے اولین مبلغ و مفقذ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ اگر واپس آسکتی ہے تو صرف اُسی وقت جب وہ قرآن کی ہدایت پر واپس آجائیں گے، اُس کے انقلاب کو از سر نو جاری کریں گے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو یہ کہہ کر مسلمانوں کو قرآن

سے ہا زہر کہتے ہیں کہ ہمارے مشایخ کی کتابوں نے تمہیں قرآن پر اور اُس کے شارح علیہ السلام کی سنت پر عمل سے بے نیاز کر دیا ہے، حالانکہ یہ کتابیں ہر اُس چیز سے خالی ہیں جو ایمان کو زندہ، ہمت کو بلند، روح کو پاک، اور دلوں میں عمل کا دلولہ پیدا کرتی ہے۔

عربوں میں قرآن کا اثر دو قسم کا تھا

عربوں میں قرآن نے دو قسم کا اثر و انقلاب عظیم پیدا کیا تھا:

اول یہ کہ اُس نے اُنہیں اسلام کی طرف کھینچا۔ دوسرے یہ کہ اُنہیں پاک کیا، اور جہل و فساد کو بدل کر اُس کی جگہ نیکیاں پیدا کر دیں، یہاں تک کہ اس سے وہ اصلاح رونما ہوئی جو تمام جہان کے لیے عام ہو گئی۔ یہاں گنجائش کے بموجب تفصیل دی جاتی ہے:

ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ خدا نے قوم عرب خصوصاً قریش اور اُن کے پڑوسیوں کو اس عام انسانی اصلاح کے لیے طیار کر رکھا تھا جس کا وہ فیصلہ فرا چکا تھا، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ سب قوموں سے زیادہ سلیم فطرت رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ ترقی یافتہ دبان کے مالک تھے۔ اپنے عقل و ارادہ میں سب سے زیادہ خود مختار تھے، کیونکہ وہاں نہ استبداد پسند پادشاہ موجود تھے، نہ روحانی اقتدار رکھنے والے دینی پیشوا، جو اُن کے عقائد و خیالات سے کھیلنے اور اپنی خواہشوں پر

اُنہیں قربان کر سکتے۔

چنانچہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق کی طرف بلانے والے
 اس قرآن کو لیکر مبعوث ہوئے تو وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لینے
 کی سب سے زیادہ فطری استعداد رکھتے تھے، لیکن سردارانِ قریش
 اپنی تو نگرانی، جھوٹی بڑائی، شہوتِ پرستی، اور عیشِ پسندی میں مجھی
 پادشاہوں سے ملتے جلتے تھے، پھر چونکہ بیت اللہ الحرام کے مجاور تھے،
 وہ بیت اللہ جس کی تعظیم سے عربوں کے دل زمانہ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ
 سے لبریز تھے، اس لیے اُن میں دوسری قوموں کے دینی پیشواؤں کا
 سا ایک مذہبی اقتدار بھی پیدا ہو گیا تھا۔ — اُن لوگوں نے دیکھا کہ
 یہ دین — اسلام — اُنہیں اُن کی اس ہشتہا پشت کی بزرگی سے
 محروم، اور شاید تہی دستوں اور غلاموں کو اُن پر فوقیت دیدے گا۔
 پھر یہ دین اُنہیں اور اُن کے مایہ ناز پُرکھوں پر کفر، جہل، ظلم، فسق کا
 حکم لگاتا اور اُنہیں چوپایوں سے مشابہت دیتا ہے۔ — لہذا اُنہوں
 نے اپنی تمام طاقتیں اور اپنا پورا اقتدار اس بات کے لیے وقف کر دیا
 کہ محمدؐ کو اُن کی دعوت سے روکیں، اگرچہ یہ مقصد اسی طرح حاصل ہو
 کہ محمدؐ کو اپنا پادشاہ اور اپنا سب سے زیادہ تو نگر آدمی ہی کیوں نہ
 بنالیں۔ سردارانِ قریش نے اپنی یہ تجویز جب آپ کے چچا ابوطالب

کے ذریعہ پیش کی تو آپ نے جواب میں نہایت ہی بلند لفظ فرمائے۔
 کہا ”میرے پیارے چچا، اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر
 اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر اتار کر رکھ دیں تو بھی میں اس معاملہ
 کو چھوڑنے والا نہیں یہاں تک کہ خدا اسے غالب کر دے یا میں اسی
 راہ میں مر جاؤں!“

یہ جواب سن کر یہ لوگ ناامید ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ زور
 و تشدد سے آپ کی دعوت کو روکیں گے۔ بازاروں، میلوں، اور
 خانہ کنبہ میں لوگوں کو آپ تک پہنچنے نہ دیں گے۔ آپ کی دعوت پر
 بیسک کہنے والوں پر ظلم کریں گے، الا یہ کہ کسی کا کوئی طاقتور حمایتی موجود
 ہو اور یہ اُس کے ڈر سے اُسے ستانہ سکیں۔

تکبر سرداران قریش سب سے زیادہ اس حقیقت سے
 واقف تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے:
 فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ | اے پیغمبر وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں
 وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ | بلکہ ظالم، آیات الہی کا جان بوجھ کر انکار
 يَتَحَدُّونَ کرتے ہیں۔

لیکن ان لوگوں نے محض اپنی سرداری اور اپنی خواہشوں
 کے خیال سے حق سے سرکشی کی اور تکبر کی راہ سے اُسے چھوڑ دینا چاہا۔

حالانکہ عربوں میں سب سے زیادہ اپنی کو قرآن کا بینا قبول کرنا تھا۔
 وَجْهٌ وَابِهًا وَ | انہوں نے اللہ کی آیتوں کا ظلم و برکشی
 اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا | کی راہ سے انکار کیا حالانکہ ان کے
 دلوں میں ان کا یقین پیدا ہو چکا ہے۔ دَعُلُوًّا۔

اور یہ بالکل فرعون و قارون و بائمان کی طرح۔

مشرکین عرب پر قرآن کا اثر

ہم نے کہا ہے کہ عربوں پر قرآن کا اثر دو قسم کا تھا؛ مشرکوں پر
 اُس کا اثر، اور مومنوں پر اُس کا اثر۔ پہلا اثر، قرآن کی بلاغت اور اُس
 کی ترتیب و اسلوب کی حیرت انگیزی کا نتیجہ تھا جو سب کو مجبور کرتی تھی
 کہ اُس کی دعوت کو سمجھیں اور اُس پر ایمان لائیں، کیونکہ جو کوئی بھی
 اُسے سمجھ گا۔ اُس کی خوبی کا ضرور قائل ہو جائے گا۔ تمام عربوں کی سمجھ
 یکساں نہ تھی۔ وہ قرآن کو اپنی اپنی سمجھ اور بلاغت اور اعلیٰ مطالب
 کے فہم میں اپنے مختلف درجوں ہی کے مطابق سمجھ سکتے تھے۔

قرآن کا یہی وہ بے پناہ اثر تھا جس نے ولید بن مُغیرہ مخزومی کو
 مجبور کیا کہ ابو جہل سے اقرار کرے کہ قرآن ایک ایسا حق ہے جو غالب رہنے
 والا ہے اور اُس پر کوئی اور چیز غالب نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ قرآن ہر دوسری
 چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دینے والا ہے۔ یہ بات اُس کی عقل کے

نور اور ضمیر کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور جب ابو جہل نے بہت مجبور کیا تو وہ اپنے اس اعتراف کے خلاف جو کچھ کہہ سکا، وہ بہت ہی سو بخ بچار کا نتیجہ تھا۔ ضمیر کے خلاف تھا۔ بڑی دماغی کاوش کی پیداوار تھا، جیسا کہ صفحہ ۱۲۲ میں مذکور ہو چکا۔

قرآن کا یہی وہ عجیب اثر تھا کہ قریش کے سرکش و منکر سردار ایک طرف سب کو قرآن سننے سے منع کرتے تھے اور دوسری طرف خود اپنا یہ حال تھا کہ راتوں کو چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس جاتے تھے تاکہ آپ کی تلاوت سنیں، پھر واپسی میں جب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے تو آپس میں برا بھلا کہتے تھے کہ کیوں قرآن سننے گئے!

قرآن کا یہی وہ اثر تھا جس کی وجہ سے سرداران قریش نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا تھا کہ رات میں مسجد حرام کے اندر نماز پڑھیں یا قرآن تلاوت کریں، کیونکہ آپ کی تلاوت اور نماز میں آپ کا گریہ، لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچتا تھا۔ قرشی سرداروں نے اپنی اس ممانعت کا سبب یہ بتایا کہ حضرت صدیق اُن کی عورتوں اور بچوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں، اور یہ کہ اُنہیں ڈر ہے کہیں یہ عورتیں اور بچے انہیں اسلام کے معاملہ میں بے بس و مغلوب کر ڈالیں۔ ان لوگوں نے حضرت

صدیق پر اتنی سختی کی کہ آپ نے ہجرت کی ٹھان لی، چنانچہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے، مگر راستہ میں ابنُ الدغنه سے ملاقات ہو گئی جو اپنے قبیلہ کا سردار تھا۔ اُس نے ہجرت کا سبب پوچھا۔ آپ نے تمام ماجرا کہہ دیا۔ یہ شخص حضرت ابو بکر کو اور اُن کی خوبیوں کو ہمیشہ سے جانتا تھا۔ اُس نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا اور مکہ میں لوٹا لایا۔ مکہ میں واپس آنے کے بعد آپ نے پھر تلاوت شروع کر دی اور عورتوں اور نوجوانوں نے آکر اُسے سنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر قریش نے ابن دغنه کو مجبور کیا کہ حضرت ابو بکر پر دباؤ ڈالے کہ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیں اور اگر نہ مانیں تو انہیں پناہ سے خارج کر دے۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اُس کی پناہ کا وعدہ خود ہی واپس کر دیا کہ اللہ کی پناہ کافی ہے۔ اس واقعہ کو بخاری نے باب البعرت میں روایت کیا ہے اور ہم نے یہ تفصیل آیت غار کی تفسیر میں درج کر دیا ہے (صفحہ ۳۶۴ جلد ۱۰)

قرآن کا یہی اثر دیکھ کر قرشی سردار، طاقت کے زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں، میلوں میں، جمعوں میں تلاوت سے روکتے اور آپس میں ایک دوسرے کو ایسا ہی کرنے پر اکسایا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے :-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا

تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَايِہِ | اور اس کے مقابلے میں شور و غل کرو
اَعْلَکُمْ لَغْلِبُونَ۔ تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔

ایک فرانسیسی فیلسوف نے اس بات کی اہمیت کا اندازہ کیا ہے اور عیسائی پادریوں کا یہ قول نقل کر کے کہ محمدؐ نے موسیٰ و عیسیٰ جیسے معجزے نہیں دکھائے، لکھا ہے ”محمدؐ قرآن بڑے ہی خشوع اور آہ و داری کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور ان کی اس تلاوت کا سننے والوں پر وہ اثر ہوتا تھا کہ پچھلے پنیروں کے تمام معجزوں کا بھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ آپ کی تلاوت سننے ہی ایمان کی طرف کھینچ آتے تھے،“ میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن قانونی اور فنی کتابوں کی طرح ہوتا، تو اس کا وہ اثر ہرگز نہ ہوتا جو موجودہ الہی اسلوب کا ہو چکا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے صرف اس قدر چاہتے تھے کہ قرآن سنا کر پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچانے دیں۔ چنانچہ خدا نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے:

قُلْ اَمْحٰی شَیْءٌ الْکَبْرِ شَہَادَۃً ۙ | اے پیغمبر، بوجھ کر سب بڑی گواہی کون
قُلِ اللّٰهُ شَہِیْدٌ بَیْنِنَا وَبَیْنِکُمْ ۙ | ہے کہہ دو کہ اللہ تمہارے اور میرے
وَاَوْحٰی اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْآنَ ۙ | مابین گواہ ہے اور یہ قرآن مجھ پر وحی
لَا نُنْذِرُکُمْ بِہٖ وَ مَنۢ بَلَغَ | کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ تمہیں اور ان

(۱۹:۶) | سب کو خبردار کر دوں جن تک وہ پہنچے۔

اور سورہ نمل کے آخر میں فرمایا:

إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ تَعْبُدُوا
رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي
حَرَّمَ مَا ذَكَرَ كُلُّ نَبِيٍّ وَ
أَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَإِنَّمَا يَمْتَدِدْ يَنْفُسِهِ
وَمَنْ ضَلَّ فَعَلْنَا إِنَّمَا أَنَا مِنَ
الْمُضِلِّينَ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
سَمِعْتُمْ آيَاتِهِ فَتَحْزَنُوا فَمَا
وَمَا سَأَلْتُ بِنِعَالِي عَمَّا
تَعْمَلُونَ۔

(۲۴:۹۱ ۲۵:۹۳)

مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اس
شہر کے پروردگار کی پرستش کروں جسے
اُس نے درست بخشتی ہے اور ہر چیز اُسی
پروردگار کی ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ
فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ
کہ اس قرآن کی تلاوت کروں، پس جو کوئی
ہدایت حاصل کرے تو اپنے ہی لیے ہدایت
حاصل کرے گا، اور جو گمراہ بن جائے تو کہہ
دوئے پیغمبر کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔
اور کہہ کہ تم اس آیت کے لیے بے جوئے غریب
تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیگا اور تم انہیں پہچان
جاؤ گے۔ تیرا پروردگار بین لوگوں کے کرموت
سے غافل نہیں ہے۔

قریش کے سردار سب سے زیادہ جانتے تھے کہ لوگوں کو اسلام کی
طرف کتنی کشش ہے، کیونکہ وہ اس کشش کو خود اپنے دلوں میں محسوس

کرتے تھے۔ پھر یہ بھی جانتے تھے کہ انکار و مخالفت کا جو سامان اُن کے پاس بیٹھا ہے، دوسرے عربوں کے پاس نہیں ہے، چنانچہ آپ کے چچا ابولہب نے اُن سے شروع ہی میں کہہ دیا تھا ”اس شخص کا تدارک کرو قبل اِس کے کہ عرب اِس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں“ اور انہوں نے یہی کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بڑی ثابت قدمی سے اپنی دعوت پھیلا رہے ہیں اور ہر طرح کی سختیاں برداشت کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور جب یہ تمام تشدد بھی کارگر نہ ہوا تو آپ کو قتل کر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیچارے مسلمانوں کو بار بار ہجرت پر مجبور کیا۔ اِسی قدر نہیں بلکہ اُن سے اُن کے دارِ ہجرت اور اطراف میں جنگ بھی شروع کر دی، مگر خدا کی نصرت ہمیشہ اپنے پیغمبر ہی کے ساتھ رہی یہاں تک کہ کفار قریش مجبور ہو گئے کہ سہ ماہ میں مُحدِ بیہ کا صلحنامہ تحریر کریں۔ اِس معاہدہ کی سب سے اہم دفعہ یہ تھی کہ مومنین کو اجازت ہوگی کہ مشرکین سے ملیں جلیں۔ اِس شرط کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کی اشاعت ہونے لگی اور مشرک جو جو دینِ الہی میں داخل ہونے لگے۔ امن و امان کے چار سال میں اسلام نے اُس سے کہیں زیادہ ترقی کی جتنی ابتدائی سولہ سال میں کی تھی۔

مومنوں پر قرآن کا اثر

ہجرت سے پہلے جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا، اُسے قرآن سکھا دیا جاتا تھا، تاکہ اُس کی تلاوت سے عبادت کا ثواب پائے، اور نماز بتائی جاتی تھی۔ مگر میں نماز کے سوا دوسرے ارکان اسلام فرض نہیں ہوئے تھے، چنانچہ مسلمان اپنی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن تلاوت کرتے تھے۔ خود آپ پر مشروع اسلام ہی سے خدا نے ہتھکڑی نماز فرض کر دی تھی، چنانچہ آغاز سورہ مُزَّمِّل میں فرماتا ہے:

اے کپڑوں میں پٹے والے، رات کو قیام	يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلِّلُ
کیا کر مگر تھوڑی رات، یعنی آدمی رات	إِلَّا قَلِيلًا، نَضْفَهُ أَوْ الْقُفُ
یا اس سے کچھ کم کر دے، یا اس سے کچھ	مِنْهُ قَلِيلًا، أَضْءُ دَعَلِيْهِ
بڑھا دے، اور قرآن خوب صاف صاف	وَسِرْتِ الْقُرْآنَ أَنْ تَزِيْلًا۔
پڑھا کر۔	

اور اسی سورۃ کے آخر میں ارشاد ہوا ہے:

تیرا پورا دھار جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھیوں	إِنَّ سَابِقَ يُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ
میں سے کچھ لوگ دو تہائی رات اور	تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ
آدمی ہر رات اور ایک تہائی رات	نَضْفَهُ وَ ثُلُثَهُ دَحَا يُفْقَهُ

بِإِذْنِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ
بِقُدْرَتِهِ أَلْمَلِكُ وَالنَّهَّاسُ
عَلِمَهُ إِنَّ لَكَ لَنْ تُحْمَوهَا فَتَابَ
مَلِكُكُمْ فَاقْضُوا مَا تَبَسَّرَ
مِنَ الْقُرْآنِ۔

کے قریب قیام کیا کرتے ہیں۔ رات اور
دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اُسے
معلوم ہے کہ تم اسے مضطرب نہ لاسکو گے
لہذا اُس نے تم پر عنایت کی ہے، سو تم
اُتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ
سکتے ہو۔

صحابہ کرام کی نسبت مروی ہے کہ راتوں کو اُن کے گھروں سے
تلاوت قرآن کے سبب ویسی ہی بھنبھناہٹ سی سنائی دیتی ہے جیسی شہد
کی کھیموں کی ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے عبادت و تلاوت میں اتنا متبالغ
کر دیا تھا کہ رات بھر کھڑے نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ اُن کی عورتوں
کو شکایت کرنا پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنہیں ایسا کرنے سے
منع کر دیا۔ خود آپ ہر رات تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے جن میں ایک وتر
ہوتی تھی اور باقی تمام دو دو رکعتیں ہوتی تھیں۔ آپ کی نمازیں بھی بہت
دراز ہوا کرتی تھیں حتیٰ کہ کھڑے کھڑے قدم مبارک ورم کر آئے تھے۔
اس پر خدا نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل کی:

طَلَعُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَتَشْفِيَكَ۔

اے پیغمبر! ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں
اُتارا کہ تکلیف میں ہو جائے۔

پس صحابہ کی یہ تربیت جس نے جاہلیت کے تمام مفسدانہ
سے دور کر دیے تھے جس نے انہیں پاک کر دیا تھا، جس نے تاریخ انسانی
میں بے نظیر روحانی و اجتماعی انقلاب پیدا کر دیا تھا، تو یہ تربیت دراصل
نماز میں اور نماز سے باہر قرآن کی بکثرت تلاوت اور اُس میں غور و فکر
ہی کا نتیجہ تھا۔ حالت یہ تھی کہ بعض بعض صحابہ رات رات بھر کھڑے
ایک ہی آیت کو پڑھا کرتے اور اُس کے مطالب پر غور کرتے رہتے۔
وہ لیٹ جانے پر بھی قرآن پڑھا کرتے تھے جیسا کہ خود قرآن میں ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مَا دَعَوْا عَلَىٰ جُحُودِهِمْ۔

سب سے بہتر ذکر الہی یہ ہے کہ اُس کی کتاب کی تلاوت کی جائے
جس میں اُس کے اسماء حسنی، مقدس صفات، احکام، حکمتیں، قوانین
اور کائنات کے نظم میں اُس کے افعال بیان کیے گئے ہیں۔ اگر قرآن،
قانون اور علوم و فنون کی کتابوں کی طرح ہوتا تو نہ طبیعتوں پر اُس کا یہ
اثر ہو سکتا، نہ عاداتوں کو اس طرح بدل سکتا، بلکہ اُس کی تلاوت سے
دل اگتا جاتے اور اُسے چھوڑ دیتے۔ پس قرآن کا یہ اسلوب جسے ہم تباہی کے
ہیں، اُس کے لغوی اعجاز اور اُس کے روحانی اثر میں بہت بلند مقام
رکھتا ہے۔ جس کسی کو اس میں شک ہو، اُسے چاہیے کہ پہلے اُس کی کسی
ایک سورۃ کے مسائل دیکھے پھر انہیں یاد لیے ہی مسائل کو اُسی سورۃ

کے ہیرا زیہ میں یا کسی ایسی سورۃ کے ہیرا زیہ میں لکھے جس میں ایک ہی بات کئی طرح بیان کی گئی ہے، مثلاً پیغمبروں کے حالات سے عبرت حاصل کرنا جیسا کہ مفصلات (مثلاً الذاریات، القصص، الحاقۃ) میں موجود ہے، یا اُن سے پہلی سورتوں میں (مثلاً المؤمنون، الشعراء، النمل) یا جو اُن سے بڑی ہیں (جیسے الاعراف اور الہود) یہ سب کہ چکنے کے بعد دیکھے کہ کس مضحکہ خیز ناکامی سے اُسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

موجودہ زمانہ کے بعض علماء اجتماع نے بتایا ہے کہ دینی، سیاسی اور اجتماعی دعوتوں کے بار بار اعادہ و تکرار سے ہی قوموں میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ وہ اُن میں مہمک ہو جاتی ہیں، اُن کے لیے حائیں قربان کرنے لگتی ہیں۔ یہ راز نہ محمد جانتے تھے نہ اُن کے زمانہ کا کوئی اور آدمی، لیکن خدا قوموں کا مزاج اُن تمام حکماء و علماء سے زیادہ جانتا ہے جو اس وقت موجود ہیں یا آئندہ زمانوں میں موجود ہونگے۔ قرآن اسی خدا کا کلام ہے۔ اُس میں جو کچھ بھی تکرار ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ذہنوں میں انقلاب پیدا کرے، اور عقائد و اخلاق کو بدل کر بہتر بنادے۔ قرآن نے جو انداز اختیار کیا ہے اُس کے بغیر اصلاحی انقلاب ممکن ہی نہ تھا جیسا کہ آئندہ تفصیل سے معلوم ہو جائیگا۔

قرآن کے مقاصد اور اُن کی تکرار

انسانی افراد اور جماعتوں اور قوموں کی اصلاح کرنے، انہیں

میں شعور میں داخل کرنے، اُن کی انسانی اخوت و وحدت کو قائم کر کے اُن کی عقلوں کو بلند، اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے قرآن کے بعض مقاصد ایسے ہیں کہ انہیں ایک دو یا چند مرتبہ بیان کر دینا کافی تھا۔ بعض ایسے ہیں کہ انہیں بار بار دہرانے کی ضرورت تھی تاکہ دل کی گہرائیوں سے موردنی خیالات، رسم و رواج، اور بُری عادتوں کی جڑیں نکال دیں، اور اُن کی جگہ نیکی کی تخم ریزی کریں اور نیکی کے پودوں کو پروار درش کریں تاکہ وہ پھولیں اور پھلیں۔ بعض مقاصد ایسے ہیں کہ انہیں پونے کا پورا بتا دینا چاہیے۔ بعض ایسے ہیں کہ اُن کی تکمیل بتدریج ہی ہو سکتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ مستقبل ہی میں علی صورت پاسکتے ہیں لہذا اُن کے لیے چند عام اصول وضع کر دئے گئے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُن کے لیے صرف اشارہ و کنایہ ہی کافی تھا۔

قرآن، صرف تعلیم ہی کی کتاب نہیں ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ عملی تربیت کی بھی کتاب ہے۔ لہذا اُس کے لیے مناسب نہ تھا کہ ہر مسئلہ کو ایک مرتبہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دے، جیسا کہ علوم و فنون اور قوانین کی کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بعثت محمدی کے سلسلہ میں فرادیا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ ۚ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَيْهِ تُجْزَوْنَ

سُرُّوْلًا مِنْهُمْ بَشِّرْهُمْ بِمَا هُمْ فِي سُلْطَانٍ
 آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَلِيُعَلِّمَهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔

سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان کے سامنے
 اُس کی آیتیں بڑھاتا ہے، انہیں پاک
 کرتا، اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

ہم یہاں قرآنی مقاصد کی بنیادیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے
 اس کا وعدہ کیا تھا جب بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے ساتھ
 لائے ہیں وہ اُس سب سے اعلیٰ و اکمل ہے جو آپ سے پہلے انبیاء و حکماء
 و حکام لاچکے ہیں، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن، خدا ہی کی طرف
 سے ہے نہ کہ آپ کی شخصی استعداد کا نتیجہ۔ ہم ان قرآنی مقاصد کو چند
 قسموں پر تقسیم کیے دیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں قرآن کی حکمت
 بیان کر دیں گے۔ ہم یہاں اختصار سے کام لینے پر مجبور ہیں۔ تفصیل کی
 نسبت ہمارا وعدہ ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو قرآن کے تمام مقاصد
 علیحدہ ابواب میں بیان کریں گے اور ہر باب میں دکھائیں گے کہ اس
 مقصد کی انسان کو کتنی ضرورت ہے، اور یہ کہ قرآن نے اس مقصد
 کو پورا کر دیا ہے۔ یہ سب ہم آیات قرآنی ہی سے ثابت کر دیں گے۔

قرآن کا پہلا مقصد

دین کے ارکان ثلاثہ کی اصلاح

دین کی وہ تین بنیادی اصلیں جنہیں لے کر تمام پیغمبر آئے اور جن پر انسان کی سعادت کا دار و مدار ہے، اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں:

<p>جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصاریٰ اور صابئین (ان میں سے) جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لکھتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ثواب اُن کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہو گا نہ وہ غم کریں گے۔</p>	<p>اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرٌ هُمْ وَّلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَّلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (۲: ۶۲)</p>
--	--

پہلی اصل: ایمان باللہ

دین کی پہلی اور سب سے بڑی اصل — اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اس بارے میں تمام قومیں گمراہ ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی جو پیغمبروں کے زمانہ ہدایت سے بہت قریب ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے

اپنی گمراہی سے خدا کو انسان جیسا بنادیا ہے جو تھک جاتا ہے اور انسان کے پیدا کرنے پر نام ہوتا ہے، کیونکہ اُسے معلوم نہ تھا کہ انسان خود اُسی کا سا ہو گا یا ”دیوتاؤں جیسا“ ہو گا! نیز یہودی کہتے ہیں کہ خدا، انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اُس نے اسرائیل سے کشتی لڑی اور اسرائیل کی گرفت سے اُس وقت تک نکل نہ سکا جب تک اُسے برکت نہ دیدی! پھر یہودیوں نے بعل اور دوسرے بتوں کی پرستش بھی کی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے قسطنطین کے زمانہ سے ایرانی بت پرستی زندہ کر دی ہے۔ دنیا میں شرک کا طوفان پھیلا دیا ہے، یہاں تک کہ عیسائیوں کے گرجے، ایرانی بت پرستی کے مندروں کی طرح تھیوروں اور بتوں سے لبریز ہو گئے ہیں، حالانکہ عیسائیوں نے تثلیث، صلیب، اور فدیہ کا عقیدہ، ہندوؤں سے ماخوذ ہے جو انہی کا جیسا ٹاٹوٹ رکھتے ہیں۔ عیسائی اپنے اس عقیدہ کو ایک خیالی اور نامعقول فلسفہ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے پادشاہ اُسے رواج دیتے رہے ہیں۔ اس کی راہ میں لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے۔ بچوں کی اسی پرورش ہوتی ہے اور اُن کے نام سمجھ دلوں میں اُسے اس طرح بٹھا دیا جاتا ہے کہ بعد میں اُن پر کوئی دلیل و حجت اثر نہیں کرتی۔

بت پرستی کے یہ مضبوط قلعے جو ذہنوں اور دلوں میں بنا دیے گئے ہیں، انہیں توڑنے کے لیے یہ کافی نہیں ہو سکتا تھا کہ توحید الہی کی ایک یا کئی دیلیں دیدی جائیں، بلکہ ضروری تھا کہ تمام غیبات کو ایک ایک کر کے توڑا جاتا۔ عقلی، علمی، خطابی دلیلوں کو مختلف عہدوں میں شرح و بسط سے بیان کیا جاتا۔ مثالیں دی جاتیں، اور طرح طرح سے سمھایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جس مسئلے کو سب سے زیادہ دہرایا گیا ہے، وہ یہی مسئلہ توحید ہے۔ بار بار زور دیا گیا ہے کہ صرف اسی ذات حق کی پرستش کرنی چاہیے، اور ربیک اُس کے سوجھ بوجھ ہے، اگرچہ کوئی بھی ہو، اُس ذات برحق کے مقابلہ میں نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے نہ نقصان کی، بلکہ خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا، مگر ہاں اُن اسباب کے ذریعہ جن میں تمام مخلوقات مشربک ہیں جیسا کہ ہم بار بار بتا چکے ہیں۔ قرآن میں توحید ربوبیت کو، یعنی یہی بات کو کہ صرف خدا ہی خالق ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی ساری دنیا کو چلاتا ہے، وہی قانون بناتا ہے، تو اسے قرآن نے اس لیے بار بار بیان نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنے والے بہت لگتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت کو یاد دلا کر شرک عبادت کو بے بنیاد ثابت کر دیا جائے۔ شرک عبادت یہ ہے کہ پھر اللہ کو اس

یہ پکارا جائے کہ اُس کے ذریعہ خدا سے تقرب حاصل کیا جائے یا سفارش و شفاعت کرائی جائے۔ سب سے بڑا، سب سے گہرا، اور کمزور عقول میں زیادہ پایا جانے والا شرک یہی ہے کہ آدمی اپنی کوئی تکلیف دور کرنے یا نفع حاصل کرنے کے لیے قدرتی اسباب سے کام نہ لے اور خدا کو جھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ قرآن میں دعا کا ذکر ستر مرتبہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ آیا ہے، کیونکہ دعایہی عبادت کی روح اور مغز ہے، بلکہ دعایہی عبادت اور سراسر دینِ فطرت ہے۔

اس کے سوا جتنی عبادتیں ہیں، وہ حکم کے ذریعہ قائم کی ہوئی ہیں۔

قرآن میں دعا کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں خدا نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ بعض میں غیر اللہ سے دعا مانگنے کی بالکل ممانعت کر دی ہے۔ بعض میں شرک کے بطلان یا توحید کے ثبوت کی دلیلیں ہیں۔ بعض میں مثالیں ہیں جو دونوں صورتوں کو مناسب حال موثر رنگ میں پیش کرتی ہیں۔ بعض میں بتایا گیا ہے کہ غیر اللہ کی دعا نہ مفید ہے نہ مقبول، اور یہ کہ آدمی جس ماسوا کو پکارتا ہے، اُسی کا بندہ بن جاتا ہے، اور یہ کہ افضل اور نیک بندے مثلاً فرشتے اور پیغمبر صرف خدا ہی کو پکارتے اور اُس کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ اُس کی رحمت کی آرزو رکھتے ہیں۔ اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور یہ کہ قیامت کے دن وہ ان سب

لوگوں کے شرک سے پزارسی ظاہر کریں گے جو خدا کو چھوڑ کر یا اُس کے ساتھ انہیں پکارا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جن کا ذکر طوالت کا موجب ہے۔

قرآن میں ایمان الہی سے متعلق بہت سی آیتیں ہیں جو توحید کی پیدوش کرتی، معرفت الہی کے مختلف بلند درجوں پر موقعوں کی پہنچاتی، محبت الہی کا جوش و جذبہ پیدا کرتی، اور تنزیہ و تقدیس و تسبیح کا دلولہ پیدا کرتی ہیں۔ ان آیتوں میں خدا کے اسما و حسنٰی کو مختلف شرعی احکام حتیٰ کہ لہارت، عورت، میراث، اور مالیات کے احکام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق و تدبیر کی حکمتوں، اور نوامیس فطرت کو اُن کے ساتھ ملا کر دیا گیا ہے۔ رحمت، علم، حکمت، قدرت، مشیت، حلم، عفو، مغفرت، محبت، رضا وغیرہ وغیرہ کے مناسب ہر اسم الہی کو رکھا گیا ہے۔ اُسی ذات حق پر توکل کرنے، صرف اُسی سے ڈرنے، صرف اُسی کی مہربانی سے اُس لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ غرض کہ نہایت ہی عجیب ترتیب رکھی گئی ہے۔ غور کرو، اعلیٰ درجوں کو خدا کے کمال مطلق اور اُس میں فنا ہو جانے کے لیے کس کس موثر طریقوں سے جذب کیا گیا ہے۔ سورہٴ حشر کی آخری آیتیں دیکھنے کے بعد سورہٴ حدید کے آغاز

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ۔

تسبیح کی ہر اُس نے جو آسمانوں میں اور زمین
میں ہے۔ اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ وہ
اول ہے۔ آخر ہے۔ ظاہر ہے۔ باطن ہے۔
اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

عارف و دیوں اور ربانی اماموں نے کثرتِ ذکر و تلاوتِ کتاب
سے تربیت حاصل کرنے کے بعد معرفتِ الہی اور اسرارِ کائنات پر اپنی
کتابیں ایسی ہی آیتوں سے مطالب اخذ کر کے لکھی ہیں۔

یہ تکرارِ مطالب، جس نے قرآن کے معجز اسلوب کو دلوں کے لیے
ایسا مقبول بنا دیا ہے کہ کوئی اُس سے اکتا نہیں، تو اسی کے ذریعہ
خدا نے عرب کی عقلیں اور دل، شرک کی گندگی اور بت پرستی کے
خرافات سے پاک کر دیے تھے۔ اعلیٰ اخلاق اور بلند خصلتیں پیدا کر دی تھیں
صرف عرب ہی نہیں بلکہ غیر عربوں کا بھی یہی حال ہوا جب وہ اللہ پر ایمان
لائے۔ کتاب اللہ کی زبان اچھی طرح سمجھنے لگے۔ اُس کی تلاوت میں لگے
رہے۔ اُس کی آیتوں پر غور کرتے رہے۔ لیکن جب امت میں قرآن کی
زبان کا جہل پھوٹا۔ اُس میں غور کرنا کم ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے عقیدے
سمجھنے میں علمِ کلام کی کتابوں پر بھروسہ کر لیا، تو توحیدِ کمزور پر گئی، اور
مسلمانوں نے اعتقادِ عمل، تاویل، اور کج بحثیوں میں پھیل کر قوم کی پوری

پوری پیر دی شروع کر دی۔ پھر یہ ہوا کہ علم کے مدعی، توحید کی بکثرت آیتوں کی اپنے پیدا کردہ غیبیوں اور غوامشوں کے مطابق تاویل کرنے لگے جیسا کہ معلوم اور مشاہدہ ہے۔

ساتھ ہی بعض متکلموں اور صوفیوں نے توحید میں مبالغہ سے کام لیا، یہاں تک کہ بعض نے مسببات میں اسباب کے اثر ہی سے انکار کر دیا۔ بعض وحدۃ الوجود کے قائل ہو گئے، اور اس سب کا خاتمہ اس پر ہوا کہ جبر کی بدعت نکل آئی جس نے اپنے قائلوں کو بالکل ہی گمراہ کر ڈالا۔ اس گروہ کے متقدمین دی ہی کہتے تھے جس کی طرف اُن کی عقل یا نفسی ریاضت اور اُس سے پیدا ہونے والے وجدانی شعور کی رہنمائی ہوتی تھی۔ لیکن ان کے بعد وہ مقلد آئے جو نہ قرآن میں کوئی حصہ رکھتے تھے، نہ عقل میں، نہ وجدان میں، بلکہ سراسر عوام الناس کے پیچھے چلنے والے تھے اور اپنے ہی جیسے جاہل مصنفوں کے ہدیان سے عوام کے لیے طرح طرح کی تاویلیں گڑھا کرتے تھے، حالانکہ اگر انہوں نے توحید و تنزیہ کی سب سے چھوٹی سورۃ — سورۃ اخلاص — ہی کو کا حقمہ سمجھ لیا ہوتا، تو ہرگز شرک کی رسائی اُن کے دلوں تک نہ ہو سکتی۔

مسلمین اولین کی یہی توحید الہی، یہی معرفت و محبت الہی، اور خدا پر اُن کلمہ ہی توکل تھا جس نے اُن کے دل پاک کر دیے تھے۔

اُن کی ہمتیں بلند کر دی تھیں۔ خود داری، بہادری، حق و انصاف پر استواری کے جو ہر پیداکر کے اُنہیں مکمل بنادیا تھا۔ پھر یہی چیز تھی جس سے اُن کے لیے ممکن ہوا کہ ملک فتح کریں۔ قوموں پر حکمرانی کریں۔ کاشنوں، راہبوں، پادشہوں، روحی و عقلی پیشواؤں، اور ظالم پادشاہوں کے ظلم و استبداد سے انسانوں کو آزاد کر دیں۔ تہذیب کی بنیادیں استوار کریں۔ مردہ علوم و فنون کو زندہ کر کے ترقی دیں۔ ان تمام باتوں میں اُنہیں ایسی کامیابی حاصل ہوئی جیسی بلکہ جس کے لگ بھگ بھی کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسی بنا پر مشہور اجتماعی مورخ ڈاکٹر گوٹفرائٹ لیبان نے کہا ہے ”ہر ترقی پذیر قوم میں فنون کا نیکو ترین نسل ہی میں جا کر پورا ہوا ہے: پہلی نسل میں تقلید ہوتی ہے۔ دوسری میں تقلید و اجتہاد ملے جلے ہوتے ہیں۔ تیسری نسل سرسرا جہاد اور استقلال فکری کی ہوتی ہے۔ لیکن صرف عرب اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، اُن میں فنون کا ملکہ اُسی پہلی نسل ہی میں پورا ہو گیا تھا جس میں اُنہیں فنون سے لگاؤ پیدا ہوا“

میں کہتا ہوں کہ اس کا سبب، قرآن ہے جس نے اُن میں عقلی خود نماری پیدا کر دی تھی۔ تقلید کو اُن کی نگاہ میں حقیر بنا دیا تھا، اور اُن کے دلوں میں یہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ دین و دنیا دونوں کے معاملات

میں انسانوں کی رہنمائی کریں۔ لیکن اسلامی خلافت اور عربی بیداری کے زوال اور اقتدار حکومت، عجیوں کے ہاتھ میں چلے جانے کے بعد یہ سب کچھ بھی غائب ہو گیا۔ یہ عجی وہ تھے جن کے پاس اسلام میں سے صرف تقلیدی مظاہر تھے اور وہ قرآن کی ہدایت سے بہت دور تھے۔

دوسری اصل: عقیدہ قیامت اور جزاء و سزا

دین کا دوسرا رکن، یوم آخرت پر ایمان اعمال پر حساب اور جزاء و سزا کا یقین ہے۔ تمام بت پرست عرب اس عقیدے کے سمیٹے سے منکر تھے، حالانکہ اس عقیدے کے بغیر نہ اللہ پر ایمان کامل ہو سکتا ہے نہ قوم میں عمل صالح انجام دینے، بدیوں اور شرارتوں سے بچنے، ظلم و سرکشی سے دور رہنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔

اہل کتاب اور دوسری قومیں جو آسمانی کتابیں اور دینی دشہری قوانین رکھتی ہیں، مگر ان کی کتابیں گم ہو گئیں، یا ان میں تحریف کر دی گئی یا ان پر بہت پرستی نے قبضہ کر لیا، تو یہ قومیں اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی کی اور وہاں اعمال پر جزاء و سزا کی قائل ہیں، لیکن ان کے اس ایمان میں بہت فساد پڑ گیا ہے، کیونکہ اُس کی بنیاد ایسی بدعتوں پر رکھی گئی ہے جن سے اُس کا اصلاحی فائدہ دور ہو گیا ہے اور جن کا سرچشمہ ہندو وغیرہ پرانی بت پرست قوموں کے عقائد میں ملتا ہے۔

چنانچہ عیسائیوں میں فدیہ ہو جانے والے نجات دہندہ کا اعتقاد پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نجات دینے والا خود فدیہ بن کر انسانوں کو ان کے گناہوں کی سزا سے بچالے گا۔ مسیحی ثالوث کا یہ دوسرا اقنوم ہے جو بعینہ اقنوم اوّل بھی ہے اور اقنوم سوم بھی۔ پھر یہ تینوں اقانیم باہم ایک ہی ہیں۔ ہر ایک الگ بھی ہے اور بالکل ایک بھی ہے، مسیح کے فدیہ ہونے وغیرہ کی نسبت عیسائی بالکل وہی کہتے ہیں جو ہندو اپنے ثالوث کے بارے میں کہتے ہیں۔ الفاظ اور معانی، دونوں کے ہاں یکساں ہیں جیسا کہ بیان ہو چکا۔ فرق صرف ناموں کا ہے۔ ان کے ہاں مسیح ہے اور وہاں کوئی دوسرا نام ہے۔

رہ گئے یہودی تو ان کا پورا دین، قوم اسرائیل کے لیے خاص ہے ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا و آخرت میں خدا تمام قوموں کے مقابلہ میں قوم اسرائیل ہی کی طرف داری کرے گا۔ اسی لیے وہ خدا کا نام "خداۓ اسرائیل" رکھتے ہیں، گویا وہ صرف انہی کا پروردگار ہے۔ رب العالمین نہیں ہے۔ ان کا دین، روحانیت سے زیادہ مادیت سے قریب ہے۔ دین کے اس رکن کی خرابی دراصل نتیجہ ہے پہلے رکن کی خرابی کا یعنی ان لوگوں کا نہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان ہے نہ اس کی صحیح معرفت ہی انہیں حاصل ہے، لہذا دین کے ان دونوں رکنوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

قرآن یہ اصلاح لیکر آیا ہے۔ سزا و جہاد کے عقیدے میں اُس نے پیغمبروں کے دین کو اُس کی معقول اصلیت پر استوار کر دیا ہے وہ اصلیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اُس کی خوش نصیبی و بد بختی کو خود اُسی کے ایمان و عمل پر موقوف کر دیا ہے۔ ایمان و عمل، انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے، کسی دوسرے کو اُس میں دخل نہیں ہے۔ کفر پر اور گناہوں پر جو سزا ملے گی وہ تمام مخلوقات میں اللہ کے مساوی عدل کے ساتھ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک قوم کو دوسری قوم پر کوئی ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح ایمان اور نیکیوں پر جو ثواب ملے گا، وہ بھی انصاف کے ساتھ ہوگا۔ نیکی کا پھل اچھا ہی ہوگا۔ ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملے گا اور خدا چاہے گا تو اُس میں اور بھی اضافہ کر دیگا۔

اس پورے معاملہ کی بنیاد اس آیت قرآنی میں موجود ہے:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔	قسم ہے نفس کی اور جیسا اُسے ٹھیک بنایا
فَنَافِلَهَا فُجُورًا وَاقْتَرَاهَا۔	ہے، پھر اُسے بے اور بھلے کی سمجھ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَلَكَهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ (۸: ۹۱)	دیدہ جس نے اُسے سنوارا، کامیاب ہوا جس نے اُسے خراب کیا، ناکام ہو گیا۔

یعنی خدا نے اس نفس کو پیدا کیا ہے، عقل و شعور بخش کر اُسے مکمل کر دیا ہے، پھر فطرت و جبلت کے الہام کے ذریعہ اُس میں دو فیل

قابلیت پیدا کر دی ہیں؛ فوراً کی بھی جو اُسے برباد و ناپاک کرنے والا ہے۔ تقویٰ کی بھی جو اُسے نجات دینے اور بلند کرنے والا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اختیار کرنے میں نفس کو آزادی حاصل ہے۔ اُسے اختیار ہے کہ اپنے خیال و خواہش سے جسے چاہے ترجیح دے۔ پھر خدا نے انسان کو عقل اور دین کی نعمتیں بخشی ہیں جو ہمیشہ حق اور بھلائی کی باطل و شر کے مقابلہ میں سفارش کرتی ہیں۔ پس ایمان، مکارم اخلاق، اور محاسن اعمال کے ذریعہ نفس جس قدر پاک ہوگا، اُسی قدر اُسے دنیا و آخرت میں ترقی ملے گی۔ لیکن اگر وہ اس کے برعکس روش اختیار کرے گا، تو نتیجہ بھی برعکس نکلے گا۔ بنا بریں جزاء و سزا درحقیقت نفس و بدن کے عمل کا قدرتی نتیجہ ہی ہے جو نفس کو پاک کر یگا یا گندہ کر ڈالے گا۔ یہی وہ حق ہے جس کا اقرار ہر وہ شخص کر یگا جو انسان کی حقیقت اور خدا کی حکمت سے واقف ہے۔ مذاہب کی تعلیمات میں سے یہ بھی ایک چیز ہے جس کی قرآن نے اصلاح کر دی ہے۔

یہ جان لینے کے بعد کہ عرب کے مشرک، عقیدہ قیامت اور سزا و جزاء کے کتنے سخت منکر تھے، اس بارے میں اہل کتاب اور تمام ملتوں کا ایمان کتنا بگڑ چکا تھا، اور یہ کہ اس عقیدے سے ایمان الہی کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہ کہ اسی کے پیش نظر ہونے سے آدمی، باطل سے، شر سے،

ظلم و سرکشی سے باز رہتا، اور حق، نیکی، اور بھلائی کی راہ پر استوار ہوتا ہے۔ یہ سب ذہن نشیں کر لینے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عقیدہ کسی بڑی قوم میں پختہ اور موثر ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک قرآن میں اُسے بار بار دہرایا نہ جاتا، اور ایسے عجیب انداز میں جو بہترین انداز بیان ہے بیان نہ کیا جاتا جو دلائل و براہین سے بھرپور ہے، حد درجہ دل کش و دل نشیں ہے، جس سے طبیعتیں کبھی اکتا نہیں سکتیں۔

تمام دینوں میں قیامت اور جزاء و سزا کا عقیدہ، دوسرا رکن ہے اور پہلے رکن یعنی ایمان باللہ کے لیے لازمی ہے، وہ السراجو تمام صفات کمال سے مصطفیٰ ہے، اپنے احکام و افعال میں کھیل کرنے سے مبرا ہے۔ اسی لیے قرآن کی اس عقیدے کے ثبوت میں سب سے بڑی دلیلیں یہ ہیں:

اَلْحَسْبُ لَكُمْ اَتَمَّا خَلَقْنَا | کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں
كَمْ عِبَدْنَا اَنكُمُ الْبَشَرَا | یوہنی کھلنے کو پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے
تَرْجِعُوْنَ۔ | پاس لوٹ نہیں آتا ہے۔

اور:

اَلْحَسْبُ الْاِنْسَانُ اَن | کیا انسان سمجھا ہے کہ اُسے یوہنی چھوڑ رکھا
يَتْرَكَ سُدًى، اَلَمْ يَكْ نُلْفَهُ | اچانک کیا وہ ٹپکنے والی منی کی ایک بوند نہ

مِنْ مَنِئِيْ بِئْمٰنِيْ، ثُمَّ كَانَ خَلْقًا ۚ فَنَحَلْنٰهُ مِسْوٰی، فَنَجْعَلُ مِنْهُ الشَّارِبِ ۚ
 الذَّكٰرَ وَالْاُنْثٰی، اَلَيْسَ بِذٰلِكَ
 قَادِرٌ عَلٰی اَنْ يُخْرِجَ الْمَوْتٰی؟

تھا، پھر ٹپکی ہوا، پھر خدا نے اُسے پیدا کیا
 اور پورا آدمی بنا دیا۔ پھر اُس سے جوڑا بنایا
 نر اور مادہ، کیا ایسا خدا اس بات کی قدرت
 نہیں رکھتا کہ مردے زندہ کر دے؟

جو کوئی ایمان کے اس رکن سے انکار کرتا ہے، تو لازم آتا ہے
 کہ مخلوقات میں پروردگار کی حکمت و عدل سے، انسان کو احسن تعویم
 میں پیدا کرنے کے احسان سے، انسان کو اس زمین کی مخلوقات پر فضیلت
 دینے کے واقعے سے بھی انکار کر جائے۔ اسی قدر نہیں بلکہ خود اپنے حواس و
 عقل سے جہل کا اقرار کرے، اور اس بات سے بھی جاہل ہونا مان لے
 کہ خدا نے اُسے اپنی حکمت سے ایک ایسے علم کے لیے مستعد پیدا کیا ہے
 جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ ایک ایسی
 زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کبھی ختم ہونیوالی نہیں ہے۔ اس
 تمام انکار اور اس جہل سے یہ بھی لازم آئے گا کہ انسان خود اپنے نفس
 کی بھی تحقیر کرے۔ یقین کر لے کہ وہ کسی بڑی مصلحت سے نہیں بلکہ
 یونہی بے فائدہ پیدا کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ زمین پر اُس کی زندگی بس
 اسی عمر کے دائرے سے محدود رہے جو فکر، مصیبت، ظلم، سرکشی، گناہ
 سے لبریز ہے، اور یہ کہ کسی کو اُس کے عمل کا کوئی پھل نہیں ملے گا،

نہ ظالم کو اُس کے ظلم کی سزا دی جائیگی، نہ منصف کو اُس کے انصاف کا کوئی صلہ ملے گا، بلکہ سب کے کام یو نہی بے فائدہ چلے جائیں گے، حالانکہ اس طرح کا خیال کسی ٹھیک دماغ میں آ نہیں سکتا۔ چونکہ اس دنیا میں ہر آدمی کو اُس کے عمل کا پھل لازمی طور پر نہیں ملتا، اس لیے آخرت میں جو بدلہ دیا جائیگا، وہ عام انصاف کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا۔

قیامت اور اعمال کے بدلے کے بارے میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے۔ قرآن اُس کے خلاف کہتا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں بھی انسان دیسا ہی ہوگا جیسا دنیا کی زندگی میں تھا، مگر ہاں پاک نفس، بلند روح رکھنے والے، زیادہ مکمل روح اور زیادہ مکمل جسم رکھیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر چکے ہیں، لیکن خبیث نفس اور پست روح رکھنے والے وہاں اور بھی زیادہ پست اور خبیث ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے نفسوں کو دنیا میں گندہ کر چکے ہیں۔ قدیم مصریوں اور دوسری پرانی قوموں کی روایات و عقائد یہ کہ پرانے دینوں نے بھی روح و جسم کے ساتھ دوسری زندگی کی تعلیم دی ہے۔ اگر صرف روحوں کا حشر ہو، تو ملکوت الہی میں سے یہ ابھی اور معزز مخلوق (انسان) کم ہو جائیگی جو روح اور جسم دونوں سے مرکب ہے اور روحی لذتوں اور جنسانی لذتوں، دونوں سے لطف اندوز ہوتی ہے، روح و جسم کے بنانے میں اللہ کی حکمتوں اور برائیوں کو پوری کرنے والی

ہے، اور یہ اس طرح کہ اللہ نے حیوان و نباتات کو روحانی لذتوں سے محروم رکھا ہے اور فرشتوں کو جسمانی لذتوں سے۔ فلسفی نظریے رکھنے والے، صرف روحانی قیامت پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ جسمانی لذتوں کو حقیقت بتاتے اور انہیں حیوانیت قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر اپنی لذتوں پر ریچھے پڑے ہیں۔ انسان کے حق میں یہ چیز اُسی وقت نقص ہے جب وہ جسمانی لذتوں ہی پر اپنی عقل و قوی وقف کر دے اور علم و عرفان کی روحی و عقلی لذتوں سے بالکل گمراہ گمش ہو جائے۔ یہ افراط و تفریط، ہندوؤں سے لی گئی ہے جو تسمیہ کی تحقیق اور اسے تکلیف دینے میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں۔ اس بارے میں بھی عیسائی زاہدوں نے ہندوؤں کی اُسی طرح پیروی کی ہے جن طرح صلیب، فدیہ، اور تثلیث کے معاملے میں ان کے نقش قدم پر چل چکے ہیں، حالانکہ خود ہی مسیح علیہ السلام کی نسبت یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عید فصح کے موقعہ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ شراب پی اور ان سے یہ کہہ کر رخصت چاہی میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیو نکا، اُس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی پادشاہت میں نیا پیوں، (متی ۲۶: ۲۹) یہودی اس نفس کشی میں عیسائیوں سے برعکس روش رکھتے تھے، مگر اسلام نے اعتدال کی راہ پیش کی۔ انسان کو اُس کے

تمام حقوق بخش دیے، اور اُس سے اُن تمام چیزوں کا مطالبہ کیا جن سے وہ اپنی انسانیت میں کامل ہو سکتا ہے۔

اس مسئلہ کے تمام علمی و دینی پہلوؤں پر اور اُس سے متعلق تمام شبہات پر ہم بڑی شرح و بسط سے سورۃ النعام کی تفسیر میں گفتگو کر چکے ہیں جو قرآنی سورتوں میں ایمان بالہد، توحید، مشرک رسالت، اور تمام شبہات کی تردید میں سب سے زیادہ جامع سورۃ ہے (صفحہ ۴۶۰-۴۸۱ جلد ۸ تفسیر)

آخرت کی زندگی کے بارے میں قرآنی آیتوں اور نبوی حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں روحانی قوتی، جسموں پر غالب و حاوی ہونگو اور اس طرح مختلف لطیف صورتیں اختیار کر لینے کی قدرت رکھیں گے۔ تھوڑے وقت میں لمبی لمبی مسافتیں طے کر سکیں گے، اور جلتیوں اور دوزخوں میں گفتگو بھی ہو سکے گی۔ ہمارے زمانہ میں انسان نے علم کیا، بجلی کے خواص، مختلف صنعتوں، اور مشینوں میں جو ترقی کی ہے، اُس نے اُن سب باتوں کو انسانی حواس سے قریب کر دیا ہے، حالانکہ مادہ پرست دہریہ پہلے ان کا انکار کیا کرتے تھے۔ مثلاً قرآن میں ہے:

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ | جنت والوں نے دوزخ والوں سے
أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا | پکار کر کہا کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے

مَا وَعَدْنَا سَابِقًا حَقًّا نَسْلُ
 سَجْدًا ثُمَّ مَا وَعَدْنَا رَبَّكُمْ حَقًّا
 قَالُوا لَنَعْمَ فَاذَنْ مَوْذَنْ بَيْنَهُمْ
 اِنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ (۷: ۴۴)

جو وعدہ کیا تھا، ہم نے اُسے سچا پایا، کیا تم

نے بھی اپنے پروردگار کا وعدہ سچا پایا؟

انہوں نے جواب دیا ہاں! پھر ان کے مابین

پکارنیوالا پکارا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو!

اس قسم کی آیتوں کو یہ محمد، محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے تخلیقات

قرار دیا کرتے تھے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ٹیلیفون کے ذریعہ مہرمیں

بیٹھ کر ہم یورپ کے پایہ تختوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ مریڈیو کے ذریعہ

ان کی تقریریں اور گانے سننے ہیں۔ اور عنقریب ٹیلی ویژن کے ذریعہ گفتگو

کے ساتھ انہیں دیکھنے بھی لگیں گے۔

فرنگی اور غیر فرنگی علماء و اراخ نے بھی صوفیوں کی طرح یہ طے کر لیا ہے

کہ انسانی روحیں کائناتی مادہ کو کام میں لا کر طرح طرح کے جموں میں تشکل ہو سکتی

ہیں۔ یہ مسائل ہم اپنی تفسیر میں شرح و بسط کے ساتھ لکھ چکے ہیں، اور یہاں

انہیں اجمالاً ان لوگوں کی تردید میں درج کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن،

یہود و نصاریٰ کی کتابوں سے ماخوذ اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور

روحی الہامات کی پیداوار ہے۔

یہاں یہ بتا دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں دنیا کی

ہر مادی اور قیامت کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے، وہ نہ اہل کتاب

کے ہاں موجود ہے نہ دوسروں کے ہاں، لہذا نہ یہ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنی ذنانت یا عقل سے معلوم کر لیا ہو۔ قرآن نے اس بارے میں جو کچھ کہا ہے، اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قاری عہدے سے بظاہر یہ کوئی ستارہ ہے۔۔۔ زمین سے ٹکرا جائیگا۔ زمین کو ہلکا کر پاشیں پاش کر ڈالے گا، اور وہ خاک ہو کر فضا میں پھیل جائیگی۔ تب اس چیر میں خلل پڑ جائیگا جسے علماء تاجذہبت کہتے ہیں، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ بات اُس وقت کے علماء کون سے ذہن میں آسکتی تھی نہ علماء دین کے، لہذا ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کے کسی آدمی سے یا اپنے سفر میں سنی ہو۔ نیز یہ بھی گمان نہیں کیا جاسکتا کہ آپ نے اپنی رائے و عقل سے کہی ہو۔ بلکہ یہ یہ پیشین گوئی بھی قرآن کی اُن باتوں میں سے ہے جو دمی نفسی کے قائلوں کی قطعی تردید کر رہی ہیں۔ موجودہ زمانہ کے کئی علماء ہیئت نے بھی یہی کہا ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے اس سبب سے دنیا کی بربادی، علمی نظریوں سے قریب ترین ہے۔

تیسرا رکن، عمل صالح

پیغمبروں کے مقاصد بوقت کا تیسرا رکن، عمل صالح ہے، اور قرآن کی بکثرت سورتوں میں اُسے بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ انسانوں نے اُس میں جو خوبی پیدا کر دی ہے، دور ہو جائے۔ لوگوں نے نیکی کو بھی

تقلیدی کام بنادیا ہے اور اس طرح وہ نہ نفس کو پاک کرتی ہے نہ اجتماعی معاملات کی اصلاح کر سکتی ہے۔ لیکن عمل صالح کو توحید الہی اور اُس کی تقدیس سے کم دہرایا گیا ہے، کیونکہ توحید ہی اصل ہے اور باقی سب چیزیں اُس کے پیچھے ہیں۔ اگر دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس تکرار و اعادہ کی ضرورت نہ ہوتی تو سورہُ العصر اس قدر چھوٹی ہونے کے باوجود علمی عملی اصلاح کے لیے اُسی طرح کافی تھی جس طرح سورہُ اخلاص اولین انتقادی اصل کے لیے کافی تھی۔ یہ دونوں سورتیں ایک ایک سطریں لکھی جاسکتی ہیں، لہذا قرآن کے ایجاز و ہدایت کے معجزوں میں سے ہیں۔

عمل صالح، ایمان بالہد کے لوازم میں درجہ اول رکھتا ہے، کیونکہ معرفت الہی کے ساتھ یہ بھی جان لیا جاتا ہے کہ وہ ذاتِ اعلیٰ، حمد، شکر، عبادت، محبت، تعظیم کی مستحق ہے۔ نیز جزاء و سزا پر ایمان کے لوازم سے بھی یہی ہے کہ آدمی، سزا کے خوف اور ثواب کی امید پر نیک کام کرے۔

اعمال صالحہ میں عبادتیں بھی داخل ہیں جن کے ذریعہ تقرب الہی ہوتا ہے، اور نیکی کے وہ جملہ کام بھی داخل ہیں جن سے انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، مثلاً والدین سے اچھا برتاؤ۔ رشتہ کا خیال، یتیموں اور مسکینوں کا پاس۔ اس بارے میں چند اصول سورہُ اسراء کی جامع وصیتوں میں موجود ہیں، اور حسب ذیل ہیں:

وَقَضَىٰ سَرَّاهُ الْأَلَمَ وَأَلَامَ
 إِلَّا يَأْتِيهِ دِيَارُ الدِّينِ أَحْسَنًا،
 أَمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدٌ
 هُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
 أَيْتٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا
 جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
 رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي
 صَغِيرًا - سَرَّاهُ بَكْمُ أَعْلَمُ بِمَا رَفَعِي
 لُفُوسَكُمْ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ
 فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ ذُكْرًا عَفُوسًا
 وَادِّ ابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِي ثَمَنَهُ
 إِنَّ أَلْبَدَ سَرَّاهُ صَالِحًا
 إِنْ هُوَ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
 لِرَبِّهِ كَفُورًا - وَأَمَّا لَعْنُ صَبْرٍ
 عَنْهُمْ أِبَتْغَاءُ سَرَّاهُ مِنْ

اور پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اُس کے سوا
 کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ
 اچھا برتاؤ کرو، اور جب اُن میں سے کوئی
 ایک یا دونوں تمہارے آگے بڑھے ہو جائیں
 تو انہیں نہ سخت بات کہو نہ جھڑکو (بلکہ،)
 مہربانی کی بات کہو۔ محبت سے اُن کے آگے
 جھک جاؤ اور کہو خدا یا اِن دونوں پر اُسی
 طرح رحم کر جس طرح انہوں نے تجھ میں
 مجھے پالا ہے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا
 ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیکو
 بنو تو وہ توبہ کرنے والوں کے حق میں بہت
 بخشش کرے گا۔ اور رشتہ دار کو اُس
 کا حق دو، اور مسکین و مسافر کی مدد کرو،
 (لیکن) اسراف نہ کرو۔ اسراف کرنے والے
 شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان
 اپنے پروردگار کا ناشکر ہے۔ ادا کر کبھی
 رحمت خداوندی کی امید میں اُن سے

تفاضل کرو، تو بھی اُن سے اچھی بات کہو اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے نہ بالکل باندھ لو اور نہ اُسے بالکل ہی چھوڑ دو (یعنی نہ بالکل بخیل بنو نہ مسرف) کہ ملامت کھائے اور مارے ہوئے ہنکر بیٹھنا پڑے تمہارا پردہ نگار جس کے لیے چاہتا ہے، رزق پھیلا دیتا ہے اور کم کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کی خوب خبر اور پرکھ رکھتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو عزت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ انہیں قتل کرنا بڑی غلطی ہے۔ اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور ناجائز طریقہ پر کوئی ایسی جان نہ لو جسے مازنا خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جو کوئی مظلوم کو قتل کرے تو ہم نے مقتول کے وارث کو زور بخش دیا، مگر وہ غریزی میں اسراف نہ کرے (کیونکہ اُسے مدد ملی ہوئی ہے۔ اور اچھائی کے علاوہ کسی

تراہک ترجوها قتلکم قولا ميسوسا۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتشعد ملوما محسورا۔ ان ساءك يبسط الرزق لمن يشاء وليقدرنا، انه كان يعبادره خبيرا الصيرا۔ ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وايالكم، ان قتلهم كان خطا كبيرا۔ ولا تقربوا الزنا، انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، انه

كَانَ مَنصُورًا - وَلَا تَقْرَبُوا
 مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ حَسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا
 بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا - وَأَوْفُوا
 بِالْكَيْلِ إِذَا كَلَّمْتُمْ مَن لَّوْا بِالْقِسْطِ
 أَلَمْ تَقِيمُوا ذَٰلِكَ خَيْرًا وَحَسَنًا
 تَأْتِيهِمْ - وَلَا تَقْفُوا مَا لِيَسَّكَ
 بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ
 لِقَوْلِ كُلِّ شَيْءٍ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
 مَسْئُولًا - وَلَا تَمْسَسْ فِي الْأَرْضِ
 مَرَحًا، إِنَّكَ لَن تَخِفُ
 الْأَرْضَ وَلَوْ تَبَلَغَ الْجِبَالُ طُولًا
 ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
 وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي
 جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (۱۷-۲۳-۲۹)
 اور طرح یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ
 یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ اور عہد
 پورا کرو، کیونکہ عہد کی بابت باز پرس کی جائیگی
 اور جب ناپو، تو ناپ پوری کرو۔ اور سیدھی
 ترازو سے تولو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور
 اُس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کی تمہیں خبر
 نہیں ہے، کیونکہ کان، آنکھ، اور دل سب
 سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور
 اتر کر زمین پر نہ چلو، کیونکہ تم نے زمین کو پھاڑ
 سکو گے نہ اونچے ہو کر پہاڑوں تک پہنچ
 سکو گے۔ یہ سب چیزیں تمہارے پروردگار
 کی نظر میں بہت ہی بری ہیں۔ یہ ہے وہ حکمت
 جو اللہ کی طرف سے اے پیغمبر تم پر وحی کی گئی
 ہے، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو مبودنہ بنانا
 ورنہ دوزخ میں ملائی ہو کر ڈالے جاؤ گے۔
 یہ دھیتیں، توراۃ کے احکام عشرہ سے زیادہ جامع اور بلند ہیں۔
 نیز سورہ النعام کی ان آیات کو دیکھو:

[illegible]

اسی قسم کی بے شمار آیتیں موجود ہیں جن میں اعلیٰ اخلاق اور نیکیاں اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور برائیوں اور گناہوں سے منع کیا گیا ہے جو جسم، مال، آبرو، عقل، اور دین سب کے لیے مضر ہیں، اور جن کا سب سے بڑا سبب، خواہش کی پیروی اور دوسرے شیطان کی اطاعت ہے۔ اس کے برعکس، تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایک جامع لفظ ہے، جس میں ہر وہ بات داخل ہے جو نفس کو ناپاک ہونے سے بچاتی اور دنیا و آخرت میں اسے برباد ہونے سے محفوظ رکھتی ہے، اسی لیے یہ لفظ (تقویٰ) دینی، خانگی، جنگی، سرنکہ تمام معاملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سب کی تفصیل ہم اپنی تفسیر (صفحہ ۶۴۸ جلد ۹) میں کر چکے ہیں اور یہاں قرآن سے مثالیں دیکر طالت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

اعمال صالحہ کی طرف رہنمائی میں قرآن کا دستور یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے اصول اور بنیادیں بیان کر دیتا ہے اور اجمالاً انہیں بار بار یاد دلاتا رہتا ہے۔ قرآن نے عبادات میں سب سے زیادہ نماز اور زکوٰۃ پر زور دیا ہے، کیونکہ نماز سب سے زیادہ بلند روحانی و اجتماعی عبادت ہے، اور زکوٰۃ سب سے بڑی مالی و اجتماعی عبادت ہے۔ ان دونوں عبادتوں کا حکم بہت سی آیتوں میں بار بار دیا گیا ہے اور دونوں کے اہم فوائد بیان کر دیے گئے۔ مثلاً فرمایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ

نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے،
اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑھکر
ہے۔

اور فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزَعًا ۖ وَاذَا
مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ إِلَّا الْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
لِلْمَسْكِينِ وَالْمُعْرَمِ ۖ وَالَّذِينَ
يُقِضُونَ عَنْ يَمِينٍ ۖ وَالَّذِينَ
هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ
وَالَّذِينَ هُمْ لِأُصْحَابِهِمْ حَافِظُونَ
الْأَعْلَى ۚ أَمْوَالُكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَلَا تَصُدُّكُمْ عَنْهُ مَلَكُومٌ
يَتَّبِعُوا بَغْيًا وَرَسَاءَ ذٰلِكَ

انسان کم بہت پیدا کیا گیا ہے جب اُسے
تکلیف لاحق ہوتی ہے تو بہت ڈر جاتا
ہے۔ جب بھلائی حاصل ہوتی ہے تو بخل
کرنے لگتا ہے، بجز نمازیوں کے جو اپنی نماز
کے پابندی میں جسکے مال میں سائل کا اور محروم
کا مقرر حق ہوتا ہے، جو روز آخرت پر یقین رکھتے
ہیں، جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے
ہیں، بے شک پروردگار کا عذاب بخوف کی چیز
نہیں۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز
اپنی بیویوں اور شرعی کینزوں کے جن میں اُن پر
حفاظت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو لوگ
کچھ چاہتے ہیں تو وہ زیادتی کرتے ہیں،
اور جو اپنی امانتوں کی اور ہمد کی پابندی

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ
 كَمَا كَانَتْهُمْ وَعَهِدَهُمُ سَاعُونَ، کرتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت
 وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِلُونَ کرتے ہیں، تو یہ لوگ عزت والی جنتوں
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَٰئِكَ میں رہیں گے۔
 فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمَاتٍ

اور فرمایا:

خُلُوفٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ اِسے پیغمبران کے مال میں سے صدقہ
 تُطْفِئُ بِهِمْ وَجُوهٌ رَّكَعًا اِس کے اس ذریعہ انہیں پاک اور تھرا بہ
 قرآن میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور حج کے وہ ارکان و اداب دہرا
 نہیں گئے ہیں جو عملی ہیں اور رسول کیا پیغمبر ہی سے اخذ کیے جاتے ہیں صدقہ
 نے اس بارے میں صرف وہی باتیں دہرائی ہیں جن سے کوئی خاص فائدہ
 مترتب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ قرآن میں روزے کے احکام صرف ایک جگہ
 کیے گئے ہیں۔ ہر نماز میں رکعتوں کی اور رکوع و سجود کی تعداد نہیں بتائی
 ہے۔ نہ ہر مال میں زکوٰۃ کا نصاب درج کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں
 رسولؐ سے معلوم ہو جاتی ہیں اور عمل میں آکر محفوظ رہتی ہیں۔ پھر
 بیان سے نہ نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے نہ ایمان کا تغذیہ۔

انجیل پر قرآن کی برتری

میں یہاں صرف دو خوبیوں کو لکھتا ہوں جن کی بابت عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی انجیل میں موجود ہیں اور اسلام کی تعلیم سے افضل و اعلیٰ ہیں:

۱۔ مسیح نے کہا ہے ”اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو۔ اپنے لعنت کرنے والوں کے حق میں بھی دعا مانگو۔ جو تم سے برائی کرے، اُس سے بھلائی کرو۔ جو تمہارے دائیں گال پر طمانچہ مارے، اُس کے سامنے اپنا بائیں گال بھی پیش کر دو۔“

حالانکہ بدامیہ معلوم ہے کہ اس قسم کے احکام کی تعمیل، ذیلیوں اور غلاموں کے سوا دوسروں کے لیے بہت ہی مشکل ہے، بلکہ یہ چیز بہت بڑے، فساد کا موجب بن سکتی ہے، اور یہ اس طرح کہ زبردستوں کو کمزوروں پر ظلم کرنے کا پورا موقع مل جائیگا۔ پھر دیکھو کہ ان احکام کی نافرمانی میں سب سے آگے وہی ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔

اس قسم کے احکام، عالمگیر دین فطرت میں وارد نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ان پر عمل ممکن نہیں۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا (خدا کسی پر اُس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا) لیکن ہاں اس بارے میں قرآن نے یہ کیا ہے کہ انصاف، نیکی، اور مصلحت۔

کو باہم جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ

ظُلْمِهِ فَإِلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ

وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِ الْمَعْنَىٰ إِلَيْكَ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَصَفَرَ

ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(۲۴:۱۰۰ تا ۲۴:۱۲۳)

برائی کا بدلہ برائی ہے، مگر جو شخص معاف

کرے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب

خدا کے ذمہ ہے۔ خدا ظالموں کو پسند نہیں

کرتا۔ ظلم ہونے کے بعد اگر کوئی اپنا بدلہ لے

تو اس پر الزام نہیں ہے۔ الزام تو صرف

ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور

ناحق دنیا میں سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ ان

لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائیگا۔ اور

جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو

بے شک بڑی ہمت کی بات ہے۔

ظاہر ہے زیادتی کے موقع پر عفو و درگزر وہی کر سکتا ہے جو بدلہ

لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ معاف کر کے درحقیقت اپنی برتری ثابت

کرتا ہے، اور اس طرح عداوت کے بدلے دوستی و محبت پیدا کر لیتا ہے،

اسی لیے خدا نے فرمایا ہے:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ

وَلَا السَّيِّئَةُ إِلَّا فَعَالَتِ الْإِثْمَ

نیکی اور بدی برابر نہیں۔ ہر برتاؤ کا جواب

بہترین طریقہ پر دوہرا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا

يَاۤاَۤلَۤلَّذِيۤنَ بَنٰٓيْكَ رَبِّیْۤنَہٗ
عَدَاوۃً کَانَہٗ رَبِّیُّ حَمِیۡمًا
وَمَا یُلْقَاہَا اِلَّا الَّذِیۡنَ صَبَرُوۡۤا
وَمَا یُلْقَاہَا اِلَّا ذُوۡۤاۤ اُخۡطَ عَظِیۡمٍ (۲۴:۲۱)

دشمن بھی ایسا ہو جائے گا جیسے ناتنے والا
دوست۔ یہ بات انہی کو ملتی ہے جو صبر کا
مادہ رکھتے ہیں اور انہی کو ملتی ہے جو برے
نفسیہ ور ہیں۔

(۲۵)

دیکھو قرآن نے کس طرح انصاف دینکی کے مراتب کمال بیان
کر دیے ہیں اور مصلحت و عقل کے مطابق کس خوبی سے اسے واضح کر دیا
ہے۔ کیا یہ افضل ترین پیغمبر و رہنما کی زبان سے ظاہر ہو نیوالی اعلیٰ اصلاح
اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحی ہے جس کے ذریعہ اُس نے
اپنے دین کو کامل کر دیا ہے؟ یقیناً واقعہ یہی ہے۔ ہم اس کی گواہی دیتے
ہیں، اور اس سے انکار وہی کر سکتا ہے جو بے وقوف اور جاہل ہے!

۲۔ دوسری بات جس پر عیسائیوں کو بڑا ناز ہے، وہ دنیا سے

بیزاری، اور اُس سے دور رہنے میں مسیح علیہ السلام کا مبالغہ ہے، حتیٰ کہ مسیح
نے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا اس سے زیادہ آسان بتایا ہے کہ
مالدار آدمی جنت میں داخل ہو سکے۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ تعلیم اور اس سے پہلے کی تعلیم ایک وقتی اصلاح
تھی۔ یہودیوں نے دولت کی پرستش میں بہت غلو کر رکھا تھا، جس سے

اُن کے اخلاق بگڑ گئے تھے اور دنیا کے مقابلہ میں دین کو بچ بچنے لگے تھے۔ غلو کا مقابلہ وقتی غلو ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس طرح رومن سلطنت نے یہودیوں کی آزادی چھین لی تھی، ظلم و سرکشی میں بہت آگے نکل گئی تھی، لہذا حضرت مسیح نے ان دونوں فسادوں کے مقابلہ میں اُن کا توازن پیش کر دیا جو عارضی تھا۔

لیکن اسلام تمام انسانوں کا عالمگیر دین ہے۔ اُس میں تو یہی حکم دیا جائے گا جس میں جملہ انسانوں کے دین اور دنیا کی مصلحت ہے۔ اس بارے میں اُس نے مال کے ایسے استعمال کی مذمت کی ہے جو مضر ہو، جیسے اسراف یا سرکشی کی راہ میں اُسے خرچ کیا جائے، یا ناجائز طریقہ پر اُسے کھایا جائے، یا اُس میں جو حقوق فرض کر دیے گئے ہیں، انہیں روکا جائے، یا غریبوں اور محتاجوں سے اُسے باز رکھا جائے۔ لیکن جائز طریقہ پر اُسے حاصل کرنے اور جائز طریقہ پر خرچ کرنے کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اُس سے قوم کو فائدہ پہنچانا بہترین نیکی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مال ہی کے ذریعہ قوم اپنی اصلیت اور آزادی کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جن سے خدا نے اپنے دین کی تکمیل کی ہے، اور انہیں اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امار ہی ہوئی کتاب میں وحی کیا ہے۔

ظاہر ہے قرآن کے ذریعہ آسمانی کتابوں کی یہ اصلاح، جن پر کروڑوں آدمی ایمان رکھتے ہیں، نہ کسی آن پڑھ سے ممکن ہو سکتی تھی نہ تعلیم یافتہ سے۔ صرف آسمانی کتابوں ہی کی نہیں بلکہ قرآن نے حکیموں اور فلسفیوں کی کتابوں کی بھی اصلاح کر دی ہے۔ اب غور کرو کہ عقل، قرآن کو اللہ عزوجل کی وحی قرار دیتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی من گھڑت ایجاد؟ فلسفیوں کا ذکر آگیا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ اُن کے بعض مقلدوں نے نیکیوں پر اور دین کی پٹرائی ہوئی بھلائیوں پر ایک شبہ وارد کیا ہے، اگرچہ یہ شبہ صرف زبان ہی سے ظاہر کرتے ہیں اور ان کے دل و دماغ اُس کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی صرف اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ نیکی ہے۔ اُن کے خیال میں یہ بہت بڑی بُرائی ہے کہ نیکی، آخرت کے ثواب کی امید یا عذاب کے خوف سے کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اگر وہ اس مطلب کو سمجھتے ہوں۔ کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق نیکی کر کے آدمی کا یہ امید باندھنا کہ اعلیٰ کمال کے مالک، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اُس ذات برتر کے جوار میں مقام حاصل ہوگا تو یہ امید باندھنا نقص و عیب ہے۔ اور یہ کہ آدمی، کامل اس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنی فطرت سے دور ہو جائے اور نیکی صرف اس لیے کرے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے،

مگر اپنے نفس کو اس نفع سے اور رضوان الہی سے محروم رکھے، لیکن وہ کون ہے جو اس قسم کی نیکی کی سرحدیں مقرر کر سکے اور انسانوں کو اس پر آمادہ کر سکے؟

بہر حال اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے تینوں بنیادی ارکان تمام قدیم قوموں سے مروی ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام دینوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اور وہ سرچشمہ، وحی الہی اور انبیاء کی ہدایت ہے، اور یہ کہ ان تمام دینوں میں چونکہ بت پرستی کی بدعتوں سے فساد پیدا ہو گیا تھا، اس لیے محمد اُمّی، اللہ کے پاس سے اس قرآن کو لیکر آئے، اور اُس تمام فساد کو دور کر دیا جس نے دین الہی کو انسانوں کی خوش نصیبی اور بھلائی سے دور کر رکھا تھا۔ توحید کو شرک سے آلودہ کر دیا تھا۔ خدا کو مخلوق کی طرح بنا دیا تھا۔ اعمال کی سزا و جزاء کا دار و مدار حق و انصاف پر نہیں، بلکہ طرفداری اور فدیہ پر کر دیا تھا۔ عبادتوں کو تقلید کی راہ سے لہو و لعب بنا دیا تھا، جن سے نہ نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، نہ وہ عقل ہی کی ترازو میں پوری اترتی تھیں۔ برخلاف اس کے اسلام کی لائی ہوئی عبادتیں اور اُس کے آداب، تمام کے تمام معقول اور انسانی فطرت کی تکمیل کرنے والے ہیں۔

اب ہم بتاتے ہیں کہ نبوت اور پیغمبروں کے فرائض کے بارے

میں انسانوں کو جو گمراہی اور جہالت لاحق ہو گئی تھی، اُسے قرآن نے کس طرح بیان اور صاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ قرآن میں انسانوں کی دائمی اور عام اصلاح کے کون اصول بتائے گئے ہیں جو اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ قرآن، اللہ ہی کی طرف سے ہے نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کا نتیجہ جیسا کہ بعض گمراہوں نے سمجھ رکھا ہے۔

قرآن کا دوسرا مقصد

نبوت، رسالت، اور پیغمبروں کے فرائض

عرب، وحی و رسالت کے منکر تھے۔ بلاشبہ دین حنیفی کے جو چند ماننے والے حماز وغیرہ میں اور وہ عرب جو یہودیت یا عیسائیت قبول کر چکے تھے، اس کے قائل ضرور تھے، مگر اُن کی تعداد بہت کم تھی۔ مشرکین عرب کا وحی کے بارے میں شبہ یہ تھا کہ اُن کے خیال میں یہ بات کسی طرح نہ آتی تھی کہ تمام آدمیوں کے مقابلہ میں چند لوگوں کو خدا اپنی نبی کی فضیلت بخش سکتا ہے، حالانکہ اُن کے زعم میں تمام انسان بشری صفتوں میں برابر ہیں۔

یہودیوں کا خیال بھی عرب بت پرستوں سے قریب تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ خدا اپنی پیغمبری کے لیے اپنے جس بندے کو چاہے،

منتخب نہیں کر سکتا، بلکہ یہ منصب ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل ہی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، گویا باقی انسان اُس رحمت و فضل کے مستحق ہی نہ تھے جو خدا نے اپنی پیغمبری کے ذریعہ یہودیوں کو بخش رکھی تھی۔ لیکن انفس نبوت کے قائل ہونے کے باوجود یہ لوگ، انبیاء کو خدا کے مقابلہ میں بھی جھوٹ، دھوکے، اور فریب سے بھی آلودہ بتاتے تھے۔ کہتے تھے خدا نے پیغمبروں سے کشتی لڑی اور پیغمبروں نے کبیرہ گناہ بھی کیے، جیسا کہ اس بحث کے پہلے حصہ میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

یہودیوں کی طرح عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا اور آج تک ہے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں محدود ہے۔ پھر انہوں نے پیغمبروں کے علاوہ مسیحؑ کے حواریوں اور دوسرے لوگوں کو بھی معصوم قرار دیا اور اُن کی بھی پرستش کرنے لگے۔ ساتھ ہی اُن کا بیان یہ بھی ہے کہ مسیحؑ کے بعض خاص انخاص حواریوں تک نے مصیبت کے وقت مسیحؑ سے انکار کیا اور بعضوں نے انہیں دشمنوں کے حوالہ کر دیا۔ خود مسیح علیہ السلام کی بابت کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے حواریوں سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ تم سب آج رات مجھ سے ٹکر جاؤ گے۔

پھر یہودیوں اور عیسائیوں، دونوں نے اپنے اہبار و رہبان اور پیشواؤں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر پروردگار بنالیا تھا، اور یہ اس

طرح کہ انہیں دینی تشریح، یعنی عبادتیں مقرر کرنے اور اپنے دل سے حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا حق دیدیا تھا (دیکھو تفسیر جلد ۱ صفحہ ۲۶۳) حالانکہ یہ سب اللہ سے کفر ہے۔ اُس کے انصاف سے انکار ہے۔ اُس کی رحمت و فضل کی عالمگیری سے روگردانی ہے۔ نوع انسان کے لیے فساد کا سرچشمہ ہے۔ چند آدمیوں کی غلامی میں تمام آدمیوں کو دیدینے کا سبب ہے۔

مگر خدا نے اپنے خاتم النبیین پر کتاب نازل فرما کر اس تمام فساد کا ازالہ کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ تمام قوموں میں اُس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ (۳۵: ۱۶)

ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ان میں سے بعض کو خدا نے ہدایت بخشی اور بعض کو اسی کا شکار ہو گئے۔

اور فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِأَحْسَنِ بُشَيْرٍ أَوْ نَذِيرٍ أَوْ أَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (۳۵: ۲۲)

اے پیغمبر! ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر حق کے ساتھ بھیجا ہے، کوئی قوم نہیں جس میں کوئی ڈرائیو الا گورنہ چکا ہو۔

اور انسان کی اس طرح عزت افزائی کی کہ دینی تشریع کا حق صرف اللہ ہی کے لیے خاص بتایا اور کہہ دیا کہ پیغمبروں کا کام صرف اس قدر ہے کہ اُس کا پیام پہنچاتے ہیں، مگر قوموں پر حکمراں نہیں ہیں، اور یہ کہ پیغمبروں کی اطاعت، خدا کی اطاعت کے بعد ہے۔ اس طرح قرآن نے دینی قانون سازی کے حق سے محروم کر کے پیغمبروں کی ربوبیت کا خاتمہ کر دیا اور اُن کی پرستش کے ساتھ دوسروں کی پرستش کا بھی قلع قمع کر ڈالا۔ اس طرح قرآن کی بدولت انسان، روحانی اور عقلی غلامی سے آزاد ہو گیا جس کا شکار متمدن قومیں خصوصاً عیسائی ہو چکے تھے۔

چونکہ اس بارے میں تمام قومیں اور ملتیں گمراہ ہو چکی تھیں، اس لیے اس اصلاح کو بھی بہت سی سورتوں میں بار بار دہرایا گیا ہے اور صاف لفظوں میں فرما دیا گیا ہے کہ پیغمبر بھی سب آدمیوں کی طرح آدمی ہی ہیں، مگر ہاں اُن پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ کہ اُن کا کام صرف اس قدر ہے کہ خدا کا پیغام، انسانوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاتم النبیین اور تمام پیغمبروں کے دین کو مکمل کرنے والے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ | اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا ہی جیسا
يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا أَلْهَمْتُ اللَّهَ فَاخَذُونِ | ایک آدمی ہوں (البتہ) مجھ پر وحی آتی ہے

كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
(۱۱۰: ۱۱۸)

کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ پس جو شخص
اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہے، اُسے
چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے
پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک
نہ کرے۔

اور اسی طرح سورۃ کے وسط میں تمام پیغمبروں کی نسبت فرمایا:
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (۶۵)

ہم نہیں بھیجتے رسول مگر بشارت دینے
والے اور ڈرانے والے۔

اسی طرح سورۃ انعام میں ارشاد ہوا ہے:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ
آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۶: ۲۸)

ہم نہیں بھیجتے رسول مگر بشارت دینے
والے اور ڈرانے والے، پس جو لوگ ایمان
لائے اور اصلاح پر رہے، نہ ان کے لیے
کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

اسی کے ہم معنی بہت سی آیتیں ہیں، جن میں صاف بتا دیا گیا
ہے کہ خدا نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا ہے کہ قول، عمل، اور تنبیہ کے ذریعہ
بشارت دیں اور ڈرائیں، اور یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہ نفع پہنچانے
کی قدرت رکھتے ہیں نہ نقصان کی، نہ ہدایت کی نہ شریعت اور سنن الہی

سے روگردانی کر کے عذاب الہی سے بچ جانے کی۔ اس کی تشریح ہم نے آیات ذیل کی تفسیر میں بخوبی کر دی ہے:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي	اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ میں اپنی ذات کے لیے
لَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ	بھی نہ کسی نفع کی قدرت رکھتا ہوں نہ
ذَلُّو كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ	نقصان کی بجز اس کے جو خدا چاہے اگر میں
لَا سَتُكْشَرُ مِنَ الْخَائِرِ	غیب جانتا تو بہت سا نفع حاصل کر لیتا اور
مَا مَسَّنِيَ السُّوْرَانِ أَنَا إِلَّا	مجھے نقصان نہ پہنچتا میں اس کے سوا کچھ
كَذِبٌ يَرْفَعُهُ الْيَوْمِ يُؤْمِنُونَ	نہیں کہ ایمان لائیوالوں کو ڈرنے اور بشارت
(۷: ۱۸۷)	دینے والا ہوں۔

عقربینا یہی مطالب اسی سورۃ کی آیت ۴۹ میں آیت گئے اور ہم اُس کی تفسیر بیان کر دیں گے۔ پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال، اعمال، اخلاق، عبودیت خاکساری میں یہی بات اتنی صفائی سے ظاہر کر دی ہے کہ قرآنی آیات کی کوئی اور تاویل کی ہی نہیں جاسکتی۔ حتیٰ کہ بعض آزاد خیال علماء و فرنگیوں نے بھی یہ حقیقت محسوس کر لی اور کہہ دیا کہ محمدؐ نے جب دیکھا کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کو خدا بنا کر اور اُس کی عبادت کر کے اپنے آپ کو پیشی میں ڈال دیا ہے، تو محمدؐ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنا لقب ”رسول اللہ“ قرار دیا بلکہ مسلمانوں کو یہ کہنے کا بھی حکم دیا کہ

”أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله“
(میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں
کہ محمد اُس کے بندے اور رسول ہیں)

اسی طرح عرب بت پرستوں کا خیال تھا کہ دنیا میں نفع حاصل
کرنے کے لیے اُن کے معبود، خدا کے ہاں اُن کی شفاعت یا سفارش کرتے
ہیں۔ اور یہود و نصاریٰ قائل تھے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اُن کے
پیسمنبر اور پیشوا، شفاعت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس خیال کی تردید
کردی اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ شفاعت کا معاملہ سر اسرار اللہ ہی کے
ہاتھ میں ہے اور یہ کہ اُس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت کرنے
کی جرأت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فرمایا:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ	خدا اُن کے آگے چھپے سب کا علم رکھتا ہے،
وَمَا جَلْفُهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ إِلَّا مِنَ	وہ شفاعت نہیں کرینگے، مگر جس کے لیے وہ
الْحَافِظِينَ لَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ	راضی ہو اور وہ اُس کی خشیت سے ڈرتے
وَمَنْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ مِنْ دُونِهِ مَذَلِكُ	ہونگے، اور جو کوئی یہ کہے کہ خدا انہیں میں معبود
يُجْزَى بِهِ جَزَاءُ مَا كَفَرَ لَكَ بِهِ	ہوں تو ہم اُسے جہنم کی سزا دیں گے اور ہم اسی
النَّارِ الْمَلِيْنِ (۲۹، ۲۸: ۲۱)	طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔

اس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ وغیرہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

اور اُس میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ احادیث میں جس شفاعت کو بتایا گیا ہے، وہ اُس شفاعت سے مختلف ہے جس کی قرآن میں تردید کی گئی ہے۔ اس مسئلہ کی قرآن نے پہلے مسئلہ سے کم تکرار کی ہے، کیونکہ یہ اُسی کی ایک شاخ ہے اور اس کا قائل کر دینا آسان ہے۔

اب تم غور کر سکتے ہو کہ قرآن نے اس شفاعت کے معاملہ کی بھی اصلی حقیقت بیان کر دی ہے، حالانکہ اس معاملے کی وجہ سے گمروں انسان گمراہ ہو چکے تھے اور خدا کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنانے لگے تھے جو نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ اب انصاف سے کہو کہ کیا یہ ہدایت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے علماء سے حاصل کی تھی؟ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے یہ حقیقت آپ کو بتا دی ہو اور اپنی قوم سے مخفی رکھی ہو؟ اگر یہ نہیں تو پھر کیا یہ چیز آپ کے ذہن کی پیداوار تھی؟ اگر آپ کے ذہن کی پیداوار تھی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اہل کتاب کے دعوے کے بموجب آپ کا ذہن، وحی الہی سے بھی برتر تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ کی لائی ہوئی ہدایت سرسرمہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی۔

تمام پیغمبروں پر ایمان

قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا

فرض ہے اور اُن کے ایمان میں فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ نیز تصریح کر دی ہے کہ بعض پیغمبروں پر ایمان لانا اور بعض سے کفر کرنا، تمام پیغمبروں سے کفر کرنا ہے، کیونکہ سب کے سب، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور سب کا فرض ایک ہی ہے یعنی خدا کا پیغام پہنچانا، لہذا سب کو ماننا چاہیے نہ یہ کہ ایک کو یا چند کو مانا جائے اور باقی سے انکار کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ	جو کچھ پروردگار نے اتارا ہے، رسول اس پر
إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ	ایمان لایا ہے اور مومن لوگ سب ایمان لائے
كُلُّ أَمَنٍ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ	ہیں اللہ پر، اُس کے ملائکہ پر، اُس کی کتابوں
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا تَفْقَهُ	پر، اُس کے رسولوں پر (اور کہتے ہیں کہ، ہم
يَتَّبِعُونَ أَحَدًا مِنْ رُسُلِهِ	اُس کے رسولوں کے مابین تفریق نہیں کرتے۔

اور سورہ نساء میں واضح طور پر فرمادیا گیا ہے کہ ایمان میں اُن کے مابین فرق کرنا، اصلی کفر ہے، اور یہ کہ بغیر کسی تفریق کے سب پر ایمان لانا اصلی اور سچا ایمان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ الْكُفْرَ يَكْفُرُ كُلًّا	جو اللہ سے اور اُس کے رسولوں سے کفر
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَبِرِئْدُونِ إِنَّ	کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے
كُفْرًا قَوَائِمًا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ	رسولوں کے مابین تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفَرُ بِبَعْضٍ وَهُمْ لَا يَسْتَحْذَرُونَ
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ
مِمَّنْ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَكَلِمَ لَيْسَ تَوَابَيْنِ أَحَدٍ مِنْهُمْ
أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (۲: ۱۵۰ تا ۱۵۲)

بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے کفر و ایمان (بیچ کا راستہ اختیار کریں، تو ہی لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے عذاب و لعاب طیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی، تو انہیں خدا عنقریب ان کے ثواب بخشدیگا اور خدا غفور و رحیم ہے۔

اور اس کی بنیاد اس ایمان پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بے دیکر اُس نے اپنے تمام پیغمبروں کو بھیجا، ایک ہی ہے، اور انسانوں کی ہدایت، اصلاح، اور دنیا و آخرت میں شاد کامی کے لیے انہیں طیار کرنے کے مقصد میں تمام پیغمبروں کے دین ایک ہی ہیں۔ ہاں زمان و مکان کے اختلاف اور قوموں کی قابلیت کے تفاوت سے عبادتوں اور شریعتوں کی صورتیں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ بنا بریں بعض پیغمبروں پر ایمان لانا اور بعض سے انکار کرنا، خواہش کی پیروی اور دین کی حقیقت سے جہل ہے، اسی لیے اس قسم کا ایمان مستبرہ نہیں، بلکہ عین کفر ہے۔

اس حقیقتِ عادلہ کے مالک صرف مسلمان ہی ہیں نہ کہ اہل کتاب جو صرف اپنے باپ دادا، اسرائیلی پیغمبروں ہی کو مانتے ہیں، حالانکہ بدترین عیوب اور فواحش سے بھی انہیں منہمک کرنے سے باز نہیں رہتے! لیکن مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ ربُّ العالمین نے تمام قوموں میں ہدایت یاب اور ہدایت کی طرف بلانے والے پیغمبر بھیجے ہیں۔ چنانچہ مسلمان تمام پیغمبروں پر اجمالاً اور قرآن نے جن کا حال بیان کیا ہے، ان پر تفصیلاً ایمان رکھتے ہیں۔ درحقیقت وہ اسلام ہی ہے جس نے اس عقیدے کے ذریعہ نوعِ انسانی کو اعزاز بخشا، اور اس طرح عالمگیر محبت اور انسانی اخوت کے لیے زمین ہموار کر دی ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ بالکل صاف ظاہر ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پیغمبروں کے مرتبے مختلف ہیں۔ عیب کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کا سبب یہی ہے کہ جو پیغمبر بندوں کے لیے زیادہ مفید ہوا اور جسے خدا نے زیادہ خصوصیت بخشی، وہ دوسروں سے بلند تر ہو گیا اور معلوم ہے کہ اس بارے میں ان کے درجے بہت زیادہ کم و بیش میں، چنانچہ خود خدا ارشاد فرماتا ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا ۖ بَعْضُ مِنْهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَيُؤْتِيكَ اللَّهُ مِمَّا تَرْضَىٰ ۚ
 اَعْجَبُهُمْ عَلَىٰ اَبْغَضِ مَنَاسِكِهِمْ مَرَجٍ ۚ اَبْغَضُ مِنْهُمْ لِيُؤْتِيَهُمْ مِمَّا يَرْضَوْنَ ۚ

كَلَّمَ اللَّهُ دَسْرَجَةَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، | درجے بلند کر دیے، اور عیسیٰ بن
وَآدَمَ عَلٰی بَنِ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ | مریم کو ہم نے نشانیاں دیں اور روح القدس
وَإِذْ نَادَىٰ بِرُوحِ الْقُدُسِ (۲۵۲:۲) | سے اُن کی تائید کی۔

پھر عقلی و نقلی دلائل سے معلوم ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعہ اللہ نے اپنا دین مکمل کیا، اور جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ اللہ نے انہیں سب سے بلند درجے بخشے ہیں، جیسا کہ ہم اس آیت کی تفسیر میں اجمالاً بیان کر چکے ہیں اور یہاں اس بحث میں اس کی کم از کم تفصیل کی ہے۔

لیکن اس فضیلت اور مقام بلند کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ اپنے پیروں سے فراتے تھے ”پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو“ آپ نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہودی نے کہا ”قسم اُس خدا کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں سے بزرگی کے لیے چن لیا ہے“ مسلمان اس پر خفا ہو گیا اور یہودی کو طمانچہ مار دیا۔ یہودی نے اگر شکایت کی تو آپ اُس مسلمان پر رحم ہوئے اور یہ لفظ ارشاد کیے۔ پھر آخرت میں موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بیان کر کے فرمایا مگر میں نہیں کہتا کہ یونس بن ماری سے کوئی زیادہ افضل ہے یہ حدیث، بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔

بخاری کی دوسری روایتوں میں ہے کہ فرمایا پیغمبروں کو اُن کے امین ترجیح نہ دو، بعض روایتوں میں ہے کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت نہ دو، اس سب سے غرض یہ ہے کہ مسلمان، انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کی تنقیص نہ کریں، اُن کے نام پر باہم زیادتی نہ کریں، اور خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو و مبالغہ سے کام نہ لیں، ورنہ خود اپنی زبان مبارک سے فرما چکے ہیں ”بخدا اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو اُن کے لیے بھی اس کے سوا کچھ جائز نہ ہوتا کہ میری پیروی کریں“ (ابو یعلیٰ حدیث جابرؓ)

وہ نشانیاں جن سے خدا نے پیغمبروں کی تائید کی

اس بحث کے پہلے حصہ میں ہم پیغمبروں کی ان نشانیوں پر گفتگو کر چکے ہیں جو عیسائیوں کی بول چال میں ”عجائب“ کہی جاتی ہیں اور ہمارے علماء کلام کی اصطلاح میں اُن کا نام ”معجزات“ ہے، اور خوارقِ عادت کی کئی قسموں میں سے انہیں ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ یہاں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان معجزوں کے بارے میں انسانوں کو جو گمراہی لاحق ہو گئی تھی، اُس کی اسلام نے کہاں تک اصلاح کر دی ہے، اور کس طرح انسانوں کو ایمان کے اُس بلند مرتبہ پر پہنچا دیا ہے جو پختہ عقلی اور نوا میں فطرت کے علم کے شایانِ شان ہے، وہ علم جو انہیں محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی بدولت ہی حاصل ہوا ہے۔

خدائی نشانیاں، دو قسم کی ہیں
 خدا کی نشانیاں دو قسم کی ہیں؛

۱۔ ایسی نشانیاں جو تخلیق و تکوین کی مُستتوں کے مطابق ہیں۔

اس طرح کی نشانیاں، سب سے زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ روشن ہیں۔
 اللہ کے کمال قدرت، ارادے، علم، حکمت، وسیع فضل و رحمت پر سب
 سے زیادہ گواہی دینے والی ہیں۔

۲۔ ایسی نشانیاں جو انسانوں کے ہاں معلوم الہی مُستتوں کے
 برخلاف واقع ہوتی ہیں۔ اُن کی تعداد کم ہوتی ہے، اور شاید اکثر لوگ
 انہی کو دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی موجودہ مخلوقات اور آئندہ
 مخلوقات میں پورا پورا اختیار حاصل ہے، اور یہ کہ اُس کی قدرت و مشیت
 کا مُناتی قوانین کے ماتحت نہیں ہے جن پر یہ پورا نظام عالم قائم ہے۔ یہ
 قوانین اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کی حکمت اور خلقت میں اُس کے
 کمال کا لازمی نتیجہ ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اُس کی نامعلوم اور ان گنت
 حکمتوں میں سے کسی حکمت کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آجاتے ہیں جو
 معلوم و مقرر قوانین قدرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ
 پیش نہ آجایا کرتا تو یہ عالم گون بھی ویسی ہی ایک مشین کی طرح ہوتا جو نہایت
 دقیق نظام کے بموجب چلتی ہے اگرچہ خود نہ کوئی علم رکھتی ہے نہ ارادہ

نہ اختیار، جیسے وہ چھوٹی سی مشین (گھڑی) جس سے شب و روز کے اوقات معلوم کیے جاتے ہیں، اور جیسے جہازوں اور کارخانوں کی بڑی بڑی مشینیں خالق کے منکر، مادی لوگ اور فلاسفہ بعینہ اسی خالق کو اپنی بول چال میں وجود کی علتِ فاعلہ لکھتے ہیں اور اس نظام کائنات کو "میکانکی" نظریہ بتاتے ہیں۔ پھر وہ ہر اس بات کو جو معلوم قوانین قدرت کے خلاف پیش آجاتی ہے، طرح طرح کی علتوں اور سببوں کا نتیجہ بتاتے ہیں اور اس قسم کی غیر معمولی باتوں کا نام "فلسفۂ طبیعتہ" رکھتے ہیں۔ جن باتوں کا انہیں سبب نہیں معلوم ہے، انہیں ان باتوں پر قیاس کر لیتے ہیں جن کا سبب معلوم ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ بے دلیل ہی کیوں نہ ہو، اور کہتے ہیں گو آج ہمیں سبب معلوم نہیں ہے، مگر کل ضرور معلوم ہو جائیگا، ہمیں نہیں تو ہماری آئندہ نسلوں پر ضرور ہی ظاہر ہو جائے گا۔

عالم غیب و شہادۃ میں الہ کی سنتیں

مگر ہم لوگ جو عالم غیب پر اور اُس کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ملائکہ جو خدا کی سب سے بڑی فوج ہیں اور جو خدا کے حکم سے عالم شہادۃ میں موڑے ہوتے اور اُسے چلاتے ہیں، تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اُس عالم غیب کے نظام میں خدا کی سنتیں، ان سنتوں سے الگ ہیں جو اس مادی عالم سے خاص ہیں، اور یہ کہ انسان وہ درمیانی کڑی ہے جو دونوں عالموں

کو جوڑتی ہے۔ چنانچہ اُس کا جسم اور اُس کے ضروری فرائض، عالم شہادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر اُس کی روح، عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ کہ انسان جب تک اپنے مادی جسم میں ہے۔ اُس کے تمام حواس مادے ہی سے گھرے رہتے اور مادی قوانین کے تابع ہوتے ہیں، اُس کی تمام شخصی اور جنسی ضرورتیں بھی مادی ہی ہوتی ہیں جو اُسے غیب کے روحانی عالم سے محبوب رکھتی ہیں، حتیٰ کہ خود اُس کی اپنی روح سے بھی جو اُس کی حقیقت کی تکمیل کرنے والی ہے۔ لیکن ہاں جسم پر روح کو غلبہ و اقتدار، آخرت کی زندگی میں حاصل ہوگا۔ مگر اُن لوگوں پر بادیت کا یہ غلبہ نہیں ہوتا جنہیں خدا اپنی پیام بری کے لیے چُن لیتا ہے اور اپنے فضل و رحمت سے اُن میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ اُس کے فرشتوں سے لگاؤ رکھ سکیں اور اُن سے علم حاصل کر سکیں، نیز خدا اپنے چُنے ہوئے بندوں پر اپنے غیب میں سے جتنا چاہتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے تاکہ اُس کے حکم کے مطابق بندوں کو تبلیغ کریں۔

غیب کی قسمیں

غیب وہ ہے جس کا علم، آدمیوں سے غائب ہے، اور اُس کی دو قسمیں ہیں: حقیقی غیب جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اضافی یا نسبتی غیب جو فطری و کسبی استداد کی بنا پر مختلف اسباب سے بعض

لوگوں سے اوجھل ہوتا ہے اور بعض کو معلوم ہوتا ہے۔ خدا نے اپنے پیغمبروں پر جتنا غیب ظاہر کیا، اُس میں اُن کے کسب و اختیار کو دخل نہ تھا۔ یہ چیز بھی خصوصیات نبوت میں سے ہے جو کسب و کوشش سے حاصل نہیں کی جاسکتی^(۱)۔

پیغمبروں کے بعد اُن کے وہ خاص پیرو میں جن کی آنکھوں پر سے بعض پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ اُس عالم غیب کو کسی قدر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اُن انوار میں سے کوئی کوئی نور مشاہدہ کر لیتے ہیں جن پر اپنے پیغمبروں کی وجہ سے اُن کا ایمان، دلیل و عقل دانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ”اگر پردہ اٹھ جائے تو بھی میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہو“

ان لوگوں کے بعد وہ لوگ ہیں جو فطرت سلیم کی وجہ سے یا قسم قسم کی ریاضتوں کے ذریعہ نفس کے علاج سے، یا اس لیے کہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو نفسی قویٰ کو جسم کی خواہشوں کے اہتمام سے بے پروا کر دیتی ہے، یا کوئی زبردست قوت ارادہ، کمزور قوت ارادہ کو قبضہ میں کر لیتی ہے، اور اُسے احساس سے الگ کر کے اپنی خواہش

(۱) اس موضوع کی مفصل تحقیق کے لیے تفسیر کی ساتویں جلد کے صفحہ ۴۲۱، ۴۲۲۔

۴۶۹ دیکھو، اور اس کا خلاصہ تفسیر کی نویں جلد صفحہ ۵۱۳ میں موجود ہے۔

کے بموجب دوسری طرف لگا دیتی ہے۔ عرصہ مختلف اسباب کی بنا پر بعض حالات میں ان لوگوں کو ایسی روحانی قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ دور کے بعض اشخاص اور دور کی بعض چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، اور ان کی نگاہ کے سامنے بعض واقعات، پیش آنے سے پہلے ہی آجاتے ہیں۔ وہ ان کی خبر دیتے ہیں اور ان کے بیان کے بموجب وہ واقع ہو جاتے ہیں۔

حقیقی اور ظاہری خوارق عادت

ایسے واقعات جو بظاہر معلوم قوانین قدرت سے باہر پیش آتے ہیں، یا جانی بوجہی عادتوں کے خلاف واقع ہوتے ہیں، بحیثیت مجموعی تمام زمانوں میں تمام قوموں سے تواتر کے ساتھ نقل و روایت ہوتے چلے آئے ہیں۔ یہ تمام واقعات حقیقی خوارق عادت نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اسباب عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ بعض کا تعلق ہنر سے ہوتا ہے جو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ بعض نفسی قوتوں کے زیر اثر پیش آتے ہیں یا قوی ارادے والے کمزور ارادے والوں پر اپنا اثر ڈال دیتے ہیں۔ انہی دونوں صورتوں میں بعض معاملات سے متعلق مکاشفہ ہے، مسموم ہے، اور بعض بیماروں کو اچھا کر دینا ہے، خصوصاً ایسے بیماروں کو جو اعتقاد و ہم پر اثر ڈالنے والی عصبی بیماریوں

میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہی بیماریوں میں نابینائی اور فالج کی بعض قسمیں ہیں، چنانچہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اُن کی آنکھوں کے اعصاب بیمار ہو جاتے ہیں، گوئی نفسہ آنکھیں ابھری ہوتی ہیں۔ یا آنکھ کی پتلی پر سفیدی عارضی طور پر چھا جاتی ہے، مگر چہ خود پُستلی اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن اس قسم میں وہ اندھے داخل نہیں ہیں جن کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، جیسے وہ اندھا جے حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اچھا کر دیا تھا۔

ہم نے خوارقِ عادت کی ظاہری صورتیں، سورۃ اعراف کی تفسیر میں سحر پر بحث کرتے ہوئے بیان کر دی ہیں۔ اور اُن مضامین میں بھی پوری تفصیل موجود ہے جو ”المنار“ کی جلد دوم اور جلد ششم میں کرامات، اُس کی قسموں، اور اُس کے اسباب کی بحث میں پیش کی ہے۔

ہر قوم کے وہ عوام جو تاریخ اقوام سے ناواقف ہیں اور جنہیں انہیں معلوم کہ اس قسم کے عجیب واقعات تمام قوموں میں پیش آچکے ہیں اور آتے رہتے ہیں، اور یہ کہ اس سلسلہ میں علماء نے کیا کیا شعبہ در یافت کیے ہیں، تو ایسے ناواقف لوگ اس قسم کے واقعات اپنے ہاں دیکھ کر نادے پھول جاتے اور سمجھ لیتے ہیں کہ اُن کے سوا کسی اور قوم میں یہ باتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ نیز اُن تمام دجالوں اور شہیدہ بازوں کے سامنے

جھٹک جایا کرتے تھے جن کے ہاتھوں اس طرح کی کوئی بات پیش آجاتی ہے۔ اس کے بعد انہیں موقعہ دیدیتے ہیں کہ ان کا مال جس طرح چاہیں ٹوٹیں، ان کی آبر و جس طرح چاہیں خراب کریں، خصوصاً جب کہ اس قسم کی چیزوں کو ولیوں کی کرامات کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جن قوموں میں تاریخ کی تعلیم عام ہو جاتی ہے اور ان کے افراد کو اس قسم کے واقعات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، تو وہ نہ ان پر زیادہ یقین کرتے ہیں نہ شہدہ بازوں کے دھوکے میں زیادہ پھنستے ہیں۔ لیکن یہ چیز آج بھی یورپ اور امریکا کے تمام ملکوں میں بہت عام ہے، اگرچہ مشرقی ملکوں خصوصاً دیہاتیوں اور وحشی رنگیوں وغیرہم سے کم ہے۔

لیکن اللہ کی حقیقی نشانیاں جنہیں ہم معجزے کہتے ہیں، اس قسم کے شہدوں اور سیکھے سکمائے کاموں سے کہیں بلند و بالا ہیں اور ان میں کسی انسان کے بھی کسب یا کوشش کو دخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خدا نے اپنے پیغمبروں کی تائید جن نشانیوں سے کی، ان میں ان کے کسب، عمل اور اثر کا کوئی دخل نہ تھا، حتیٰ کہ ان نشانیوں میں بھی نہیں جو خدا کے حکم کے بموجب خود ان کی ارادی حرکت سے پیش آتی تھیں۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح ڈر گئے تھے جب ان کی لاشی، زندہ سانپ بن گئی تھی، چنانچہ بھاگ نکلے اور جب تک

خدا نے اُن کے دل سے دُور دور نہیں کر دیا، واپس نہ ہو سکے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے: ”وَمَا سَأَمَيْتَ إِذْ سَأَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَمِعَ“ (اے پیغمبر! تو نے تیرے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا) اور کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے آپ کو اُن لوگوں کے مقابلہ میں کیا جواب دینے کا حکم دیا ہے جو آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا:

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ
هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُومًا
اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا پروردگار
میں اس کے سوا کیا ہوں کہ انسان پیام بر
ہوں۔

اور فرمایا:
قُلْ إِنَّمَا أَلْيَاكُم
عِنْدَ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ آيَاتُ
کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے
اپاس ہیں۔

عقائد اسلام کی اس محکم اصل سے جہل کی وجہ سے قبروں وغیرہ کے پجاری مدعیان علم، اس دھوکے میں پڑ گئے کہ معجزے اور کرامتیں بھی دوسرے ہنردوں کی طرح کبھی چیزیں ہیں، اور یہ کہ انبیاء و صالحین جیتے جی اور مرے پیچھے جب چاہیں انہیں دکھاسکتے ہیں، چنانچہ اسی دہم کی بنا پر جہلاء کو درغلا کر بزرگوں کی قبروں پر دعا و مدد حاصل کرنے کے لیے

ہلاتے ہیں۔ جب لوگوں پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور وہ اُسے اپنے ہنر اور کسبی طریقوں سے دور نہیں کر سکتے تو یہ قبر پرست انہیں قبروں پر جانے اور اُسی طرح منیتیں ماننے اور نیائیں کرنے کی دعوت دیتے ہیں جس طرح مشرک اپنے بتوں کی منیتیں مانا کرتے اور بھٹیٹیں چڑھا یا کرتے ہیں۔

درحقیقت یہ لوگ خدا کے بندوں کو گمراہ کر کے حرام کی کمانی کھاتے ہیں۔ یہ اُن سے کہتے ہیں کہ خود دین الہی کا بھی حکم یہی ہے کہ ان مرحوم بزرگوں کو اپنا حاجت روا یقین کریں، بلکہ اُن میں سے بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ بزرگ اپنی قبروں سے اپنے جسموں کے ساتھ نکل آتے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر واقعہ یہی ہوتا تو پھر یہ خادق عادت بھی نہ ہوتا۔ بعضوں نے چچی ہوئی کتابوں میں یہ لکھ کر اور بھی ستم ڈھایا ہے کہ فلاں قطب زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ غریب کرتا اور امیر بناتا ہے۔ خوش قسمتی بخشتا اور بدبختی نازل کر دیتا ہے۔

معجزے اور کرامت میں فرق

خدا نے اپنے پیغمبروں کو معجزے صرف اس لیے دیے تھے کہ اُن کی قوموں پر حجت ہوں۔ ہدایت قبول کرنے کی جن لوگوں میں

صلاحیت ہو، مجسّرے دیکھ کر ہدایت قبول کر لیں، اور جو انہیں دیکھ لینے کے بعد بھی جان بوجھ کر سرکشی کریں، اُن پر عذاب نازل ہو جائے۔ عذاب اُسی وقت نازل ہوتا تھا جب جنت پوری ہو جاتی تھی، اور جنت انہی مجسّروں کے ذریعہ پوری ہو ا کرتی تھی، لہذا اُن کا ظاہر مونا تبلیغِ دعوت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کا دستور تھا کہ اپنی رسالت کی جوت کے سوا اور کسی خارق کے لیے خدا سے دعا نہ کرتے تھے، اَللّٰہ کہ قحط سالی میں بارانِ رحمت یا ایسی ہی کوئی ضرورت پیش آجائے۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور سب پیغمبروں سے زیادہ عزیز تھے، لیکن اِس کے باوجود آپ اور آپ کے اصحاب و اہل بیت، بیماریوں اور فقر و ناقد کی مصیبتوں میں مبتلا ہو ا کرتے تھے مگر اُن کے دُفعیہ کے لیے آپ شاذ و نادر ہی خدا سے دعا کرتے تھے۔ ایک مرگی زدہ عورت نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ مصیبت پر صبر کرنا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اُس نے عرض کیا، جب دَورہ ہوتا ہے تو میں برہنہ ہو جایا کرتی ہوں۔ دعا کیجیے کہ برہنہ نہ ہو ا کروں۔ آپ نے دعا فرمائی اور خدا نے قبول کر لی۔

کرامت کے معاملہ میں اصل یہ ہے کہ وہ پوشیدہ رہے، کیونکہ اُس کے ظاہر ہو جانے سے لوگ اکثر فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اہل کرامات

اپنی کرامتوں کو کسی مجبوری ہی سے ظاہر ہونے دیتے ہیں۔ علماء اور صوفیہ نے یہی کہا ہے اور عوام کے خیال کے خلاف اسی پر اُن کا اتفاق ہو چکا ہے۔ تاج سبکی نے ”مقامات شافعیہ“ میں کرامات کے منکروں کی دلیلیں بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

”منکر کہتے ہیں کہ اگر کرامت بھی کوئی چیز ہوتی تو معجزے سے مشابہ ہو جاتی، اور اس کے بعد معجزہ، نبوت کی دیسل نہ رہتا۔ جواب یہ ہے کہ معجزہ، نبوت کے دعوے کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے، برخلاف اس کے کرامت، دلی کی طرف سے نبی کی پیروی میں کمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ پھر معجزے کے لیے ضروری ہے کہ اُس کا اظہار و اعلان ہو، لیکن کرامت ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے اور شاذ و نادر یا کسی خاص مجبوری ہی سے ظاہر کی جاتی ہے۔ نیز معجزے کے معاملے میں جاؤ ہے کہ تمام خوارق عادت باتوں کے ساتھ پیش آئے، مگر کرامت میں بعض خارق عادت باتیں ہی پیش آتی ہیں۔“

محقق صوفیوں کا فیصلہ ہے کہ کرامتیں نہ لگاتار ظاہر ہوتی ہیں نہ انہیں شہرت ہی دی جاتی ہے۔ شیخ محی الدین بن عربی کہتے ہیں کہ جو بات بار بار پیش آئے، کرامت نہیں ہے، کیونکہ وہ معمولی اور عادی چیز بن جاتی ہے۔ کرامت وہی ہے جو خوارق عادت میں سے ہو۔ شیخ احمد

رفاعی کہتے ہیں کہ ادیاء اللہ اپنی کرامتوں کو اُسی طرح چھپاتے ہیں جس طرح عورت اپنے ایام کو چھپاتی ہے۔

کہاں یہ اقوال اور کہاں قبوری دجالوں کا یہ دعویٰ کہ ایک ہی کرامت، زندہ اور مردہ بہت سے دلیوں کو بار بار ملتی ہے اور بار بار ظاہر ہوا کرتی ہے، اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ ہر کس و نا کس اُسے جاننے لگتا ہے، بلکہ وہ ایک ایسا ہنر بن جاتی ہے جو دو دھاری گائے کی طرح دولت و ثروت بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے!

آیات الہی کے منکر

آیات الہی کے منکر دو قسم کے ہیں: ایک وہ جو تمام نشانیوں کا انکار کرتے اور کسی کو بھی نہیں مانتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان نشانیوں میں خدا کے سوا غیر اللہ کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ غیر اللہ میں وہ قوتیں تسلیم کرتے ہیں جو صرف خدا ہی میں ہیں اور کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ مدت مانتی چاہیے، کیونکہ اُن کے زعم میں خدا نے ان کے بڑے ہوئے مہبودوں کو اُن کی بزرگی، محبت، اور مرتبہ کی وجہ سے اس قسم کی غیبی قوتیں بخش دی ہیں۔ اُن کے اس دعوے کے معنی یہ ہوئے کہ خود خدا نے ان بزرگوں کو یہ اختیار دیکر اپنا شریک بنالیا ہے۔ یہ لوگ، عبادت، شرک، تخلیق وغیرہ الفاظ بولنے سے تو

احتیاط کرتے ہیں، مگر ان الفاظ کے معانی ہی اُن کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ اللہ پر اور ہورگوں پر وہ جھوٹ بولتے ہیں جس کی تکذیب و تردید اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیؑ کی طرف سے صاف صاف ہو رہی ہے۔ یہ لوگ کتاب اللہ کی آیتوں کی تحریف کرتے اور اُن سے اپنے جہل کا ثبوت پیش کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ خدا نے مریم علیہا السلام کو بغیر حساب کے رزق دیا تھا، حالانکہ اس رزق میں خود مریم کے کسی فعل کو دخل نہ تھا، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ رزق اُن کے پاس کیسے پہنچ جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ رزق مریم کو اس طرح پہنچتا تھا کہ خدا نے اُس کے پیچانے کے لیے بعض لوگوں کو مقرر کر دیا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کا حضرت موسیٰ کی والدہ کی دجی سے استدلال بھی بے بنیاد ہے، کیونکہ اس دجی میں خود اس خاتون کو کوئی دخل نہ تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھیں۔

یہ خرافاتی لوگ، انسانوں کے لیے اُن کے دین اور دنیا، دونوں میں اُس سے کہیں زیادہ فساد پیدا کرتے ہیں جتنا اُن لوگوں سے پیدا ہوتا ہے جو سراسر اللہ کی نشانیوں کے منکر ہیں، بلکہ ان لوگوں کے اس انکار کا بھی سب سے بڑا سبب اول الذکر لوگ ہی ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ پیغمبر اور اُن کے بعد بزرگ، کائنات میں ایسا تصرف کیا کرتے ہیں

جو تو انہیں قدرت کے خلاف ہے یا انہیں بدل ڈالنے والا ہے، یا انہیں اُن کی مشا سے ہٹا ڈالنے والا ہے۔ اسی قدر نہیں بلکہ مزید ستم یہ ڈھالتے ہیں کہ اپنے اسی باطل اعتقاد کو اللہ کا حکم اور اُس کے دین کی بنیاد بتاتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ دین کی بنیاد ہی کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اس طرح اُن کے فتنے میں منکرین آیات الہی کے دونوں گروہوں کی گمراہیاں جمع ہو گئی ہیں، اُن کی بھی جو سراسر آیات کے منکر ہیں اور اُن کی بھی جو اُن میں ماسوا اللہ کو شریک کر دیتے ہیں۔ مزید برآں اُن کا یہ قول، اللہ کی جناب میں بغیر علم کے گفتگو ہے، اُس ذات حق پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ جس چیز کو اُس نے دین نہیں قرار دیا اُسے یہ لوگ اُس کا دین بتاتے ہیں، اور معلوم ہے کہ یہ حرکت، سب سے زیادہ سخت کفر ہے، کیونکہ اس سے باطل اعتقاد پیدا ہوتا اور غیر مشروع باطل عبادت قائم ہوتی ہے۔ (اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے تفسیر جلد ۹ صفحہ ۳۹-۴۰ دیکھو)

اس خرافات کا علاج

جو لوگ اللہ کی نشانیوں سے جہل کی وجہ سے عبادت الہی میں شرک کرتے اور خرافات میں اپنے ہی جیسے جاہلوں کی تقلید کرتے ہیں، اُن کا علاج یہ ہے کہ انہیں علم کلام کے نظریوں سے دور رکھ کر صرف قرآن مجید سے توحید ربوبیت والوہیت کی تعلیم دی جائے۔

بتایا جائے کہ پیغمبروں کے فرائض کیا تھے، اور یہ کہ وہ بھی آدمی ہی تھے، مگر خدا نے اپنی وحی سے انہیں خصوصیت بخشی، تاکہ اُس کے بندوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ اُس مالک نے اُن کے لیے کون دین پسند فرمایا ہے اور اُن سے کس طرح کا قول و فعل چاہتا ہے، اور یہ کہ پیغمبروں کا فرض یہی تھا کہ تعلیم دیں، رہنمائی کریں، بشارت سنائیں، خوف خدا کی تلقین کریں، اُس کی شریعت کے احکام، انصاف و مساوات کے ساتھ جاری کریں، اور یہ کہ خدا نے پیغمبروں کو کائنات میں تصرف کرنے کی کوئی ذاتی قوت نہیں بخشی تھی کہ جو چاہیں کر ڈالیں، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے اختیار سے ہدایت کی راہ پر لے آئیں، حتیٰ کہ اپنے باپ، بیٹے، بیوی تک کو ہدایت بخش دینے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ، کافری بنا، کافری مراد اللہ کا بھی دشمن تھا۔ اللہ کے رسول و خلیل کا بھی دشمن۔ سب سے پہلے رسول، نوح علیہ السلام کا بیٹا، کافر مرا، حتیٰ کہ خدا نے یہ اجازت بھی نہ دی کہ کشتی پر سوار کر لیا جائے چنانچہ ڈوبنے والے کافروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ ابولہب، اللہ کے رسول و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا مگر آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ چنانچہ خدا نے اُس کی مذمت اور وعید میں قرآن کی ایک سورۃ ازل کی ہے جسے مومن، قیامت تک

بطور عبادت تلاوت کرتے رہیں گے، اور جیسی سورۃ کسی اور دشمنِ خدا یا رسول کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی کمالِ حکمت کو دیکھو کہ آپ کے دوسرے چچا (ابو طالب) جو آپ کے کفیل تھے اور جنہوں نے مشرکوں کے مقابلہ میں آپ کی حمایت کی، وہ بھی آپ پر ایمان نہ لائے آپ نے اُن سے یہاں تک کہا کہ صرف کلمہ کلا لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت کے دن اُن کے حق میں شہادت دی جاسکے، مگر انہوں نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ اُنہی کے بارے میں خدا فرماتا ہے، جیسا کہ مسلم نے روایت کیا ہے:

اَنْتَ لَا تَعْدِي مَنْ جَعَلْتَهُ مَحْبُوْبًا رَكَعْتَهُ هُوَ اَسَىٰ هِدَايَتٍ نِّهَيْتٍ اَجَبْتِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ
 جو تم محبوب رکھتے ہو اُسے ہدایت نہیں دو گے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت میں نغش دیتا ہے۔

اس مسئلہ کی تفصیل ہم نے آیت ”واذ قللیٰ ابراہیمہ لابیہ آذر“ کی تفسیر میں بیان کر دی ہے۔ اسی سورۃ النعام کے خلاصہ میں ہم نے انبیاء علیہم السلام کے فرائض بیان کر دیے ہیں اور یہ بحث قابل دید ہے (تفسیر جلد ۸ صفحہ ۲۷۵-۸۷۵) پس جب کہ انبیاء کو بھی کائنات میں تصرف کی قدرت نہیں دی گئی، تو اولیاء وغیرہم کو کیونکر مل سکتی

معجزات اور کبھی خوارق

جو لوگ معجزوں کے منکر ہیں، اُن پر قرآن ہی سے حجت قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہود و نصاریٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ وغیرہما پیغمبروں کے حق معجزوں کا حال بیان کرتے ہیں، اُن پر یہ لوگ یقین نہیں کرتے بلکہ ان کی ردایتوں کو بھی اُسی طرح کے افسانے خیال کرتے ہیں جیسے ہر زمانہ کے عوام اناس اپنے بزرگوں کی نسبت مشہور کر دیا کرتے ہیں اور جن کی بنیاد سرسردہم اور دھوکے پر ہوتی ہے۔ اپنے اس خیال کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ یوسف فوس موٹخ، حضرت عیسیٰ کا معاصر تھا، لیکن اُس نے آپ کے اُن معجزوں میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں کیا جنہیں انجیلیں بیان کرتی ہیں، حالانکہ یہ انجیلیں مسیح علیہ السلام کے بہت بعد لکھی گئی ہیں۔ اور اگر روایتیں صحیح ثابت ہو جائیں تو بھی یہ لوگ معجزوں کی دیسی ہی تعلیل کہتے ہیں جیسی اُن ظاہری خوارق کی جو ہر زمانہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور اگر اُن کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا، تو کہہ دیتے ہیں کہ ضرور ان کا بھی کوئی کبھی سبب ہو گا جو آج نہیں تو کل معلوم ہو جائے گا یا اس سبب کا اقرار خود وہ شخص کر لے گا جس کے ہاتھوں یہ خوارق پیش آئے ہیں، جیسا کہ ہندو فقیروں کے معاملہ میں پیش آچکا ہے جو ہوا میں اڑتے تھے اور جن کے عجائبات، معجزوں سے بھی زیادہ حیرت انگیز

تھے۔

ایک مصری اخبار نے ان دنوں ہندوستان کے ایک یورپین سیاح کے حالات شائع کیے ہیں۔ اس سیاح نے ایک ہندو فقیر، سر جوہر دیاس کا واقعہ لکھا ہے جو ۱۸۳۶ء میں پیش آیا تھا۔

تفصیل یہ ہے کہ یہ ہندو فقیر، پنجاب کے پادشاہ، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے محل میں حاضر ہوا اور مہاراجہ سے کہنے لگا کہ میں اپنی بعض کرامتیں دکھانا چاہتا ہوں۔ مہاراجہ فقیروں کا قائل نہ تھا۔ اُس نے پوچھا تو کیا کرامت دکھانا چاہتا ہے؟ فقیر نے کہا، مجھے چالیس دن تک دفن کر دیجیے اس کے بعد بھی میں زندہ رہوں گا!

مہاراجہ نے یہ کرامت دیکھنی منظور کر لی۔ چنانچہ انگریز اور فرانسیسی ڈاکٹروں کو، نیز پنجاب کے بہت سے معززوں کو جمع کیا۔ فقیر سب کے سامنے اگڑوں بیٹھ گیا۔ اُس کے کہنے کے بموجب روئی اور موم اُس کی ناک اور کانوں میں بھر دیا گیا۔ پھر اُسے کفنا یا گیا۔ کفن ہر طرف سے رہی کر فقیر کو ایک مضبوط چوہنی صندوق میں بٹھا دیا گیا۔ پھر صندوق کو ہر طرف سے آہنی کیلوں سے جودیا گیا۔ خود مہاراجہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی مٹھر، صندوق پر لگا دی۔ اس کے بعد صندوق کو باغ کے ایک تہ خانہ کی کوٹھری میں رکھ کر دروازہ مقفل کر دیا گیا اور مہاراجہ کی مٹھر، قفل پر لگا دی گئی۔ پھر مہاراجہ نے اپنے

دو معتمد علیہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ شب دروز دروازے کی نگرانی کرتے رہیں۔ اسی قدر نہیں بلکہ اور بہت سی فوج بھی حفاظت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ یہ تمام کارروائی خود مہاراجہ اور بہت سے انگریز اور فرانسیسی ڈاکٹروں اور پنجابی معززوں کی موجودگی میں پیش آئی تھی۔

چالیس دن کے بعد یہ سب لوگ پھر مہاراجہ کے محل میں جمع ہوئے دیکھا کہ مہر ٹھیک ہے۔ تہ خانے کے سامنے کی گھانس پر کسی انسان کے نشان بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ پھر تہ خانے کی کوٹھری کھولی گئی صندوق پر بھی مہریں بدستور تھیں۔ پھر صندوق کھولا گیا اور فقیر کو اندر سے نکالا گیا تو ایک شاہد عینی انگریز کے بیان کے بموجب اُس کی حالت حرب ذیل تھی:

”فقیر کو جب باہر نکالا گیا تو میں نے اُس کے دونوں ہاتھ اور پیر اکڑے ہوئے پائے۔ سر ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ میں سمجھا کہ یہ مردہ لاش ہے اور مدت ہوئی کہ زندگی اس سے رخصت ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے ڈاکٹر کو حکم دیا کہ اُس کا معائنہ کرے۔ ڈاکٹر نے اُس کے بازوؤں، کنبٹیوں، اور دل کا معائنہ کیا اور کہنے لگا کہ نبض کی حرکت کا کہیں پتہ نہیں، لیکن دماغ کے دائرے میں کچھ حرارت کا شبہ۔“

”پھر سادھو کی ہدایت کے بموجب اُس کا جسم گرم پانی سے دھویا

گیا اور جو بے تدبیر بج نرم پڑنے لگے۔ روئی اور موم کو کانوں اور ناک پر سے ہٹا دیا گیا۔ سر پر گرم پانی کے پھائے چڑھا دیے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ لاش میں زندگی دوڑنا شروع ہو گئی! ارگ پٹھے اور اعضا ستر گئے، پھر اُن میں کپکی سی پڑ گئی۔ پھر پسینہ چھوٹنے لگا، اور اعضا اپنی پہلی حالت پر آ گئے۔ پسند منط بعد آنکھیں بھی کھل گئیں اور اصلی رنگ اُن پر دوڑ گیا۔ اب سادھو زندہ ہو چکا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اُسے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں تو کہنے لگا ”میرے مالک، آپ نے دیکھا کہ میں یح کہتا تھا یا جھوٹ!“ آدمہ گھنٹہ بعد سادھو تابوت کے اندر سے نکل آیا اور حاضرین سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔“

یہ واقعہ بھی الہی کی ایک نشانی ہے جو کسی ریاضت سے ظاہر ہوئی ہے۔ سادھو کا یہ واقعہ، انجیل کے اُس واقعہ سے زیادہ عجیب ہے جس میں یحازر کا سرنا پھر چار دن بعد مسیح کی دعا سے اُس کا زندہ ہو جانا بتایا گیا ہے، جیسا کہ پچھلے صفحوں میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ بلکہ سادھو کا یہ واقعہ بعض وجوہ سے خود اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کیونکہ ہندوستانی سادھو کی ناک بھی بند کر دی گئی تھی جس کے بعد عادتاً کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ برخلاف اس کے اصحاب کہف، ایک کشادہ غار میں سو گئے تھے، جس کا منہ، ہوا کے رخ، شمال کی طرف تھا، پھر دھوپ

بھی غار کے مندر پر صبح شام پڑتی اور ہوا کو سونے والوں کے لیے لطیف بنا جاتی تھی۔ اصحاب کہف کے معاملے میں جو کچھ عجیب بات ہے، وہ اُن کی طویل نیند میں ہے۔ یہ نیند بہت ہی دراز تھی جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بیضادی وغیرہ مفسرین نے قیل و قال کی ہے، لیکن اللہ کی نشانیوں کے راز کوئی جان نہیں سکتا۔ موجودہ زمانہ میں بھی بعض لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ مرضِ خواب میں مبتلا ہو کر مہینوں پڑے سوتے رہے۔

لیکن ہندوستانی سادھو کا معاملہ، زندگی کے عام قوانین کے خلاف ہے۔ اور اگر ثابت ہو جائے کہ یہ واقعہ ان سادھوؤں کے کسی ایسے کسی طریقہٴ ریاضت سے پیش آیا ہے جو زندگی کو، اتنی طویل مدت تک ایسے مخالف حالات میں بھی باقی رکھ سکتا ہے، جبکہ دورہٴ خون اور تنفس ممکن نہیں، تو ایسی صورت میں کسی عقلمند کے لیے روا نہیں رہتا کہ عام قوانین قدرت کے خلاف پیش آنے والے ہر واقعہ کا انکار بطور قاعدہ کلیہ کے قرار دے لے، کیونکہ اللہ عز و جل ہی نے یہ قوانین بھی بنائے ہیں۔ وہی اپنی قدرت سے ہر چیز کا خالق ہے، اُسی نے اپنی مشیت سے اسباب مقرر کیے ہیں۔ خوارقِ عادت کے اکثر منکر، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اس کی سنتوں کے مخالف کسی چیز کا وقوع تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ

اُن کے خیال میں ایسا ہونا، اُس کی حکمت کے منافی ہے۔ لیکن اُس علیم و حکیم کی سنتوں اور حکمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ ہاں عقل کا یہ تقاضا ضرور ہے کہ عام اسباب کی جو دائمی و سرمدی منتیں معلوم چلی آتی ہیں اُن کے خلاف کسی بات کے پیش آنے کا اُس وقت تک یقین نہ کرتے جب تک اُس کا کوئی ایسا قطعی ثبوت نہ مل جائے جس کی تاویل نہیں ہو سکتی۔ مُسلم محققین، علماء مادیات، اور علماء نفسیات وغیرہم کا معتمد علیہ مسلک یہی ہے۔ موجودہ زمانہ میں ایکٹرک (بھلی) وغیرہ کے ایسے عجائبات ظہور میں آئے ہیں کہ اگر پچھلے زمانہ کے علماء و حکماء سے اُن کا ممکن ہونا کہا جاتا، تو ایسے آدمی کو ضرور مجنون یقین کرتے۔

کسی اور حقیقی خوارق میں فرق

غضکہ اس کائنات کے رازوں کا احاطہ، خالق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر زمانہ میں ایسے عجیب واقعات پیش آتے رہے ہیں جو انہی رازوں میں شمار ہو سکتے ہیں، وہ راز جو مخلوق میں تو انین الہی کے ضابطہ کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات میں بعض محض جھوٹ ہیں، لیکن عجائب پرست عوام انہیں بیان کیا کرتے ہیں۔ بعض کے علمی یا صنّاعی غفی اسباب ہیں، مگر اکثر لوگ اُن سے بے خبر ہیں۔ بعض سرے سے خوارق ہی نہیں ہیں اگرچہ لوگ انہیں خوارق

سمجھتے ہیں، مثلاً وہ واقعات جن کی بنیاد، دہم پر ہوتی ہے، جیسے بعض امراض میں دہم سے شفا عمل پانا، یا وہ واقعات جو نظر بندی کے ذریعہ واقع ہوتے ہیں اور جس میں شعبہ باز کامل ہو کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے ساحروں نے جو کچھ کیا تھا، وہ انظر بندی ہی تھی جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے ”فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِ هِمُ الْاِنْسَانِ“ (ان کی، رساں، اور لاٹھیاں حضرت موسیٰ کو اُن کے سحر سے ایسی معلوم ہوئیں کہ چل رہی ہیں) اسی قبیل سے کانوں کا دھوکہ کھا جانا ہے، چنانچہ بعض لوگ اپنی آواز بدل کر رات کو نہایت عجیب آوازیں بولتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات بول رہے ہیں، بلکہ دن میں بھی ہونٹھ ہلائے بغیر اپنے پیٹ سے طرح طرح کی آوازیں نکال سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ان شعبہ بازوں کے جھوٹے ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عجیب کرتبوں ہی سے روٹی کھاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو بادشاہ اور علماء ان کی صحبت اور ان سے فائدہ حاصل کرنے میں باہم پیش قدمی کرتے۔

معجزات کی قسمیں

تمام معجزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان میں نہی قرآن پیغمبروں کے کسب کو کوئی دخل نہیں، لیکن اپنے مظاہر کے لحاظ سے ان کی

دو قسمیں ہیں: ایسے معجزے جو کسی سنت الہی کے مطابق واقع نہیں ہوتے یہ اُن خاص احکام و قوانین (آرڈیننس) کی طرح ہیں جو حکومتیں یا پادشاہ خاص خاص مصلحتوں سے جاری کرتے ہیں — لیکن اللہ ان سب سے بلند ہے — اور ایسے معجزے جو مادی تو نہیں لیکن روحانی سنت الہی کے تحت واقع ہوتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنی نشانیاں قرآن سے ثابت ہیں، مثلاً وہ نو نشانیاں جو مصر میں پیش آئی تھیں، تو یہ تمام تربیلی قسم کے معجزے ہیں اور ان میں حضرت موسیٰ کے ارادے اور کسب کو کوئی دخل نہ تھا۔ اسی طرح اُن کی وہ نشانیاں جو بنی اسرائیل کے خروج کے وقت اور صحراء سیناء میں پیش آئیں، تو یہ تمام کی تمام خدا کی طرف سے تھیں اور ان میں خود حضرت کو کوئی دخل نہ تھا، بجز اس کے کہ خدا کے حکم سے اُنہوں نے سمندر پر اور پتھر پر اپنی لاکھڑی ماری تھی۔ کسی اور پیغمبر کو اس طرح کی نشانیاں نہیں دی گئیں، اور ان نشانیوں کی نسبت خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اُن اسباب میں سے کسی سبب سے پیش آسکتی ہیں جو روحانی رافیت یا مادے کی قوتوں کے ذریعہ دکھائی جاسکتی ہیں۔

لیکن مسیح علیہ السلام کی نشانیاں جن سے خدا نے آپ کی تائید کی تھی، تو وہ اگرچہ کسی عادات اور معلوم سنن خداوندی کے خلاف واقع

ہوئی تھیں، مگر ان میں سے اکثر یا سب کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ عالم ارواح میں خداوندی سنتوں کے مطابق پیش آئی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش بھی انہی سنتوں کے مطابق ہوئی تھی۔ روح الہی — یعنی جبریل علیہ السلام — کی بھونک کے ذریعہ آپ شکمِ مادر میں آ گئے تھے۔ اسی روح کے اثر سے حضرت مریم کے رحم میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے نطفہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محض قدرتِ الہی کا ایک کرشمہ تھا۔ چونکہ آپ کی پیدائش سرسردھانی طریقہ پر ہوئی تھی، اس لیے تعجب نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی نشانیاں بھی تمام روحانیوں، پیغمبروں اور ولیوں کی نشانیوں سے بڑھ چڑھ کر ہوئیں، مثلاً کشف کے واقعات اور بعض بیماریوں کا اچھا کر دینا وغیرہ وغیرہ امور۔ لیکن حضرت مسیح اور ہندوستانی سادھوؤں اور مسلمان صوفیوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت زیادہ قوی اور زیادہ مکمل تھی، اور یہ کہ آپ کی نشانیاں سرسراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، جن میں آپ کے کسب و عمل کو دخل نہ تھا۔ آپ کی نشانیاں بھی اُسی طرح اللہ کی طرف سے تھیں جس طرح خود آپ کی پیدائش تھی۔ فرمایا:

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا | اور وہ جو عفتِ آب تھی (یعنی مریم) تو ہم
فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا | نے اُس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (۹۱:۲۱) | اُسے (مریم)، اور اُس کے بیٹے کو سب کے لیے نشانی کر دیا۔

اور فرمایا:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ دَامَتْهُ آيَةٌ (۵۰:۲۳) | ہم نے ابن مریم اور اُس کی ماں کو نشانی بنا دیا ہے۔

حضرت عیسیٰ اور اُن کی والدہ، نشانی اس لیے ہوئیں کہ حضرت روح الہی کی پھونک سے ماں کے پیٹ میں آگئے اور پیدا ہو گئے، نہ کہ انسانی مادے کی تلقیح سے جیسا کہ عام طور پر سب آدمی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت کی پیدائش سراسر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی نہ کہ حضرت مریم کے رحم میں نر اور مادہ کے مادوں کی موجودگی کی وجہ سے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔

حضرت عیسیٰ کا سب سے بڑا روحانی معجزہ وہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، مگر چاروں انجیلوں کے مؤلفوں نے روایت نہیں کیا (کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ”انجیل طفولیت“ میں موجود تھا جسے چرچ نے مسترد کر دیا اور وہ بعثت محمدی سے پہلے ہی دنیا سے مفقود ہو گئی) اور وہ معجزہ یہ ہے کہ آپ گیلی مٹی لیتے اور اُس سے چڑھایا کا پستلا بناتے پھر اُس میں اپنی سانس پھونکتے اور وہ حکم خدا سے چڑیا بن جاتا تھا۔

روایت کیا گیا ہے کہ یہ مٹی کی چڑیا کچھ دُور اُڑتی تھی پھر مر کر گر پڑتی تھی۔
صحیح و سالم جسم دالے مُردے کو جو حال ہی میں مرا ہو، زندہ کر دینا
چڑیا دالے مجرے سے کم ہے کیونکہ ایسے مُردے میں حضرت کا اپنا روحانی
دھارا چھوڑنا پھر اللہ عزوجل کی طرف اپنے پورے دل سے متوجہ ہو کر دعا
کرنا۔ اُس میں حکم خدا سے زندگی لوٹ آنے کا روحانی سبب ہوتا تھا، ٹھیک
اُسی طرح جس طرح بجھے ہوئے چراغ سے آگ قریب ہوتی ہے تو فوراً
جل اٹھتا ہے، یا جس طرح بجلی کی ایجابی لہر سبلی لہر سے ملتے ہی، روشنی
پیدا کر دیتی ہے۔ خود اس زمانہ میں بعض طبیبوں نے موت کے بعد ہی
جراحی عمل یا قلب کے عسلاج سے مُردوں میں زندگی پیدا کر دی ہے۔
اس سے گھٹ کر بعض بیماریوں کو اچھا کر دیئے کا معجزہ ہے،
خصوصاً عصبی بیماریوں کو، عام اس سے کہ انجیل کے بقول وہ شیطان
کی چھوت سے پیدا ہوئی ہوں یا کسی اور سبب سے، اور یہ اس لیے
کہ شیطان، خبیث روح ہے جو پاک روح کی توجہ کے ساتھ باقی
باقی نہیں رہ سکتی، وہ پاک روح جو روح القدس جبریل علیہ السلام
کی طرف سے شعلہ ہے۔ اس قسم کے واقعات شیخ الاسلام ابن تیمیہ
اور دوسرے روحانیوں کے ذریعہ بھی پیش آچکے ہیں۔ عصبی اور دوسری
بیماریاں اس کے سوا کچھ نہیں کہ زندگی کی کمزوری کا نتیجہ ہیں اور اس

روح کے اتصال سے اُن کا دور ہو جانا سزاوار ہے، کیونکہ یہ روح، زندگی و قوت کا سب سے بڑا سبب ہے۔

اس سے اتر کر مکاشفات میں جنہیں خود حضرت عیسیٰ کے قول کے طور پر قرآن میں اس طرح بتایا گیا ہے: **وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ بَشَآئِنَا تُكُونُونَ صَآئِدًا يَحْرُوتُ فِي بُيُوتِكُمْ** (میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو) دوسرے اسرائیلی پیغمبر غیر ہم مستقبل کی اس سے کہیں زیادہ مہتمم بالشان باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ نیز پیغمبروں کے علاوہ روحانی لوگوں خصوصاً امرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صالحین نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ لیکن اس بارے میں درجہ کم و بیش ہیں۔ یہ کمی بیشی، قوت و کمزوری میں، مدت کی درازی میں، حاضر و غائب کے ادراک میں، مَرُئِيَّات و غیر مَرُئِيَّات میں فرق مراتب کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ کوئی شخص صرف گزشتہ ہی کی خبر دے سکتا ہے۔ کوئی آئندہ کی بھی باتیں بتا دیتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ پیغمبروں کے لیے خاص ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ نہ کوئی آدمی ہوا ہے نہ ہوگا جو کشف سے قدیم ترین زمانوں کے حالات بیان کر سکے، جیسا کہ قرآن نے پرانے نبیوں اور اُن کی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، یا مستقبل کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ آئندہ اتنے برس کے اندر فلاں بات پیش آنے والی ہے،

جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے کہ چند سال میں رومیوں کو ایرانیوں پر فتح حاصل ہو جائیگی، یا جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں پیشین گوئی کر دی تھی کہ وہ بڑے بڑے ملک فتح کرے گی اور قومیں اُس کی پیروی کرنے لگیں گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ قومیں اس اُمت پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اس زمانہ میں بھی مکاشفات کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی چیز کو آج کل خیالات کا پڑھنا کہتے ہیں۔ خود ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں۔ اسی قبیل سے وہ چیز بھی ہے جسے خیالات کا منتقل کرنا کہتے ہیں۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں ملی تھیں، وہ محض قدرتِ خدا سے تھیں اور خدا کی روحی قوتوں کی کسی ظاہری سند کے مطابق پیش نہیں آئی تھیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھیں، وہ اس سے مختلف ہیں۔ پہلی قسم کی سنٹیں انسانوں کی نظر میں اللہ کی قدرت و مشیئت اور مختار کل ہونے کی زیادہ صاف دلیلیں ہیں کیونکہ اسباب و مسببات کے نظام سے زیادہ دور ہوتی ہیں، اُس نظام سے جس کے بموجب اُن کی زندگیاں بسر ہوتی ہیں۔

موسیٰ کو چھوڑ کر مسیح اور دلیوں کی عبادت کا سبب

بہت لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی ہے اور انہیں خدا بنا لیا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا، حالانکہ موسیٰ کی نشانیاں زیادہ جلیل القدر ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان آدمیوں کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مجرے عام روحی سنتوں کے بموجب پیش آئے ہیں جن میں اُن کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ حضرت عیسیٰ کی نشانیاں خود اُن کی اپنی قدرت سے پیش آئی ہیں، اور یہ کہ اُنکی قدرت عین قدرت الہی ہے، کیونکہ ان نادانوں کے بقول خدا، حضرت مسیح میں حلول کر گیا اور اُن سے متحد ہو کر ایک بن گیا ہے، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں سراسر قدرت خدا سے پیش آئی تھیں۔ لیکن ان لوگوں کو یاد نہ رہا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت موسیٰ ہی کی شریعت (توراة) کی پیروی کی ہے، بخوجہد باتوں کے جنہیں خدا نے آپ کی زبان سے منوخ کر دیا، جیسے بعض ایسی چیزوں کا حلال کر دینا جو یہودیوں پر اُن کی سرکشی کی وجہ سے بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھیں، اور جیسے دولت اور خواہشوں کی پرستش میں اُن کے غلو کو حرام کر دیا ہے۔

اس بارے میں عیسائیوں کا معاملہ اُن مسلمانوں کا سا ہے

جو اپنی مصیبتوں میں صالحین سے دعا کر کے اُن کی عبادت کرتے ہیں۔
 اِن لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ بزرگ اپنے غیبی تصرف کے ذریعہ اُن
 سے تکلیف دور کر دیتے اور اُنہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ اسباب و مسببات
 سے الگ یہ تصرف اِن لوگوں کی بول چال میں کرامت ہے، حالانکہ
 اِس قسم کا تصرف و اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی سے خاص ہے، لیکن
 یہ لوگ اپنے اِن مبودوں کو پروردگار، مبود، خدا، خالق نہیں کہتے،
 مگر ناموں کا یہ اختلاف اِس بارے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ
 لفظ اور نام اصطلاحی ہیں۔

خالق اور مخلوق، رُب اور مَرْبُوب میں فرق یہ ہے کہ پروردگار
 جسے چاہے نفع پہنچائے اور جسے چاہے نقصان پہنچائے۔ خدا، اسباب
 و مسببات کا پابند نہیں ہے، بلکہ جب چاہے اپنے پیدا کیے ہوئے اسباب
 سے کام لے اور جب چاہے اُن کے بغیر ہی کام کرے۔ لیکن مخلوق کی
 یہ حالت نہیں ہے۔ وہ سراسر اسباب و مسببات کی پابند ہے جو
 سب کے لیے یکساں طور پر مستحضر کر دیے گئے ہیں، لیکن لوگ اِن کے علم و
 عمل میں اتنے ہی متفاوت درجے رکھتے ہیں جتنا عقل و حواس و اعضاء
 کے لحاظ سے اُن کی استعداد میں تفاوت ہے۔

کسی علم و عمل کے ذریعہ اب انسان، نفع حاصل کرنے اور نقصان

دور کرنے میں اُس مقام تک پہنچ گیا ہے جو پہلے کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوا
حتیٰ کہ پتھر بھی اُس تک پہنچ نہ سکے، اور یہ اس لیے کہ پتھر اس معاملے کے
لیے سرے سے بھیج ہی نہ گئے تھے بلکہ اُن کی بعثت کی غرض صرف یہ تھی
کہ لوگوں کو معرفت و عبادت الہی کی راہ دکھائیں اور اُن کے اخلاق
درست کر دیں۔

بنابرین دنیا کے منافع، انبیاء سے طلب نہیں کرنا چاہیے، نہ
اُن کے جیتے جی نہ اُن کی وفات کے بعد، بلکہ اُن وسائل و اسباب کے ذریعہ
طلب کرنا چاہیے جن سے وہ حاصل کیے جاسکتے ہیں، اسباب کے پرے
خدا کے سوا کسی اور کو قدرت نہیں ہے۔ ظالموں نے بعض انبیاء و اولیاء کو
طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ قتل بھی کر ڈالا، اس
پر بھی یہ انبیاء و اولیاء اپنی ذات سے تکلیف و مصیبت دور نہ کر سکے۔
اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ جن چیزوں یا
آدمیوں کی لوگوں نے پرستش اختیار کر رکھی ہے، وہ نہ خود کوئی نفع
پہنچا سکتے ہیں نہ خدا کے ہاں شفاعت و سفارش کے ذریعہ اس کی
قدرت رکھتے ہیں۔ فرمایا:

وَلْيَعْبُدُوا مَنْ دُونَهُ | خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہیں
اللَّهُ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ | جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے تیں نہ نفع،

وَقُولُوا لَا هُوَ كَلَّا شُفَعَاؤُنَا | اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کے ہاں ہمارے
عِنْدَ اللَّهِ الْخ (۱۰: ۱۸) | اشفع ہیں۔

اسی کے ہم معنی اور بہت سی آیتیں ہیں۔ پھر خدا نے اپنے آخری
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح خود بھی
لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ چنانچہ فرمایا:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي | کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی
لُغْمًا وَلَا خَسْرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ | نفع کی قدرت رکھتا ہوں نہ کسی نقصان
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا | کی الا اُس کے جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب
سُكَّرْتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا | کو جانتا تو اپنے لیے بہت سی بھلائی حاصل
مَسْنَى السُّوَارِ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ | کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ میں اس کے
بَشِيرٌ لِّلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ | سوا کچھ نہیں کہ ڈرانے والا اور ایمان لانے
وَالْوَلَدِ الْبَشَارِ | والوں کو بشارت دینے والا ہوں۔
(۱۸۸: ۷)

اور فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ | کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان
صَرًّا وَلَا سِرًّا | کی قدرت رکھتا ہوں نہ کسی ہدایت کی۔

اس مسئلہ کو ہم بارہا تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں حسب
دفعات ذیل اُس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پورے کمال کے ساتھ پیدا کیا، اور اُسے ایسے نظام اور دستور سے جوڑ دیا ہے جس میں نہ کمی بیشی ہو سکتی ہے نہ خلل پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے قوانین مقرر ہیں اور تمام اسباب و مسببات اُنہی سے وابستہ ہیں۔ اُس کی جملہ علوی اور سفلی مخلوقات، اُسی کے اسماء و صفات کی مظہر ہیں۔ اسی لیے حجۃ الاسلام غزالی نے کہا ہے ”جو کچھ ہو چکا ہے اُس سے بہتر ہونا ناممکن ہے“، کائنات میں یہ جاری و ساری نظام، جو حواس، عقل، اور نصوص قرآن سے ثابت ہے، خالق السموات والارض کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“
 (اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا دوسرے دیوتا ہوتے تو آسمان اور زمین میں خرابی پڑ جاتی،)

۲۔ آفرینش میں نت نئی بوقلمونیوں، اور حرکت و سکون، تحصیل و ترکیب میں اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا پورا پورا علم اُس ذاتِ اعز و اجل کے سوا کسی کو نہیں۔ اس چیز میں آدمیوں کا غور و فکر، تجربہ و تدبیر جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اُس کے اسرار و عجائب و منافع اتنے ہی زیادہ اُن پر کھلتے جاتے ہیں، وہ اسرار و عجائب و منافع جن کا اُنہیں نہ علم تھا نہ وہم و گمان۔ خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تجارتی اور جنگی ہوائی جہاز، فنیما میں اُڑ رہے ہیں اور قریب ہے کہ منطقہ ہوا سے بھی اوپر نکل جائیں۔

بحری کشتیاں، سمندروں کے نیچے چل رہی ہیں۔ ایک بڑا اعظم کے آدمی دوسرے بڑا اعظم کے آدمیوں سے باتیں کرنے لگے ہیں، جس طرح قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جنت کے لوگ دوزخ کے لوگوں سے باتیں کریں گے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ مشرق کے باشندے مغرب کے باشندوں کی، شمال کے باشندے، جنوب کے باشندوں کی آوازیں، تقریریں، اور لگانے سُن رہے ہیں۔ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بڑا اعظم یورپ میں کوئی آدمی ایک بٹن دبا دیتا ہے اور دوسرے بڑا اعظم میں فوراً بڑی بڑی مشینیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ دونوں سرزمینوں کے مابین بے شمار دوری ہے، ریگستان اور بیابان ہیں، سرِ بھلاک پہاڑ اور لمبے چوڑے سمندر ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ان سنتوں اور قدرت کے قانون سے نادانگہ ہیں، نفع کی تلاش اور نقصان سے گریز کرنے میں اسباب کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ جبل نے اُن پر اسباب کی راہ بند کر دی ہے، لہذا مشہور یا مبہول بزرگوں کی قبروں پر دُرُود پڑا جاتا ہے اور اُن سے طرح طرح کی منتیں اور مراریں طلب کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان قبروں کو یا اُن کے بسنے والوں کو کچھ بھی اختیار ہوتا تو اجنبی فاعلوں کو مسلمانوں کے ملکوں سے نکال دیتے جنہوں نے مسلمانوں کو غلام بنا ڈالا ہے اور اُن کی دولت چھین لی

۳۔ دنیا میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے، اُس میں اصل یہی ہے کہ اسباب و مسببات کے نظام کے بموجب پیش آئے۔ اللہ کی سنتیں جو علم سے معلوم ہو چکی ہیں، اور جن کی وحی نے میں خبر دیدی ہے، اُن میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ ہمارے اس نظام اور ان سنتوں کے خلاف پیش آنے والے ہر واقعہ کی خبر ضرور جھوٹی ہے۔ یا تو خود خبر دینے والے نے اپنے دل سے گڑھی ہے یا اُسے اپنے مشاہدے میں دھوکہ ہو گیا ہے، یا فریب دیا گیا ہے۔ لیکن اگر واقعی کوئی ایسا واقعہ پیش ہی آیا ہے، تو ضرور اُس کا کوئی مخفی سبب ہو گا جس سے خبر دینے والا نادان واقف ہے، جیسا کہ علماء اصول نے خبر کے بارے میں طے کر دیا ہے۔

۴۔ اللہ کی وہ نشانیاں جو خدا کی حکیمانہ سنتوں سے ہٹ کر پیش آتی ہیں، اُن کا علم، قطعی دلیل کے سوا اور کسی طرح ممکن نہیں۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اپنے بعض پیغمبروں کو اس قسم کی کچھ نشانیاں بخش دے تاکہ مخالفوں پر حجت قائم ہو اور تحریف کا موجب بنے، لیکن اس قسم کی نشانیوں کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے ختم ہو جانے کے ساتھ منقطع ہو چکا ہے، اور یہ اس لیے کہ خدا نے جو وحی آپ پر نازل کی ہے، وہ دائمی نشانی ہے اور تمام انسانوں کے لیے عام ہدایت جب تک وہ اس دنیا میں زندہ موجود ہیں، چنانچہ فرمایا وَمَا أَنزَلْنَاكَ

إِلَّا سَاحِقَةً لِّلْعَالَمِينَ (اے پیغمبر، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ خدا کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ انسانوں کو اس وحی کے بعد نہ کسی وحی کی ضرورت باقی رہے گی نہ اس نشانی کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اس قرآن کے سوا کسی اور دلیل کی حاجت ہوگی، اور ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ قرآن کے من عند اللہ ہونے کا کیا ثبوت ہے۔

ختم نبوت سے خوارق کا انقطاع اور کرامت کے معنی

۵۔ اگر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انسانوں کو نشانیوں کی ضرورت باقی رہتی، جیسا کہ کرامتوں اور نئے نئے فرقوں اور دینوں سے فتنہ میں پڑے ہوئے لوگوں کا خیال ہے، تو ختم نبوت کے کوئی معنی ہی نہ ہوتے۔ یہی سبب ہے کہ بہائی اور قادیانی، ختم نبوت اور انقطاع وحی کے منکر ہیں، اور باب دیہا، غلام احمد، اور ان کے جانشینوں کے حق میں ان دونوں چیزوں کو ثابت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب حالت یہ ہو گئی ہو کہ معمولی لوگوں نے بھی نبوت کو کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔

ہمارے شیخ، استاذ امام، شیخ محمد عبیدہ نے اپنے ”رسالہ توحید“ میں بیان کر دیا ہے کہ جس طرح افراد، طفولیت سے شباب، اور پھر کہولت تک پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی عقل پختی ہو جاتی ہے، اُسی طرح قوموں

نے بھی عقل و ادراک میں بتدریج ترقی کی ہے اور اس ترقی کے ساتھ اُن کے دینی قانون بھی ترقی کرتے گئے ہیں، یہاں تک کہ عقل انسانی نے اس حد تک ترقی کر لی کہ وہ اس بلند ترین عقلی ہدایت (قرآن) کو سمجھنے لگی، حالانکہ پہلے اُسے وحی کا یقین دلانے کے لیے اس کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ ایسی نشانیاں ظاہر کی جائیں جو اُسے حیرت میں ڈال دیں اور جن کے سامنے اُس کی عقل کند اور ششدر ہو کر رہ جائے۔

رسالت کی ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے استاذ امام نے ظاہر کیا ہے کہ انسانی عقل کی بلندی اور کائنات کے قوی پر اُس کا عظیم اقتدار انسان کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کے آگے بھی جھکے۔ انسان صرف اُسی چیز سے مرعوب ہوتا اور اُسی کے آگے جھکتا ہے جس کا سبب و اصلیت سمجھنے سے اُس کی عقل عاجز ہوتی ہے۔ وہ خیال کرنے لگتا ہے یہ چیز ضرور اُسی اعلیٰ غیبی قوت کا کرشمہ ہے جو عالم کون کی چیلانے والی اور اُس میں اسباب کو مسخر کرنے والی ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بڑی ہی رحمت تھی کہ اُس نے انسان کے سب سے زیادہ کمزور پہلو ہی کو اُس کی رہنمائی کے لیے چنا۔ چنانچہ اُسی کے گردہ میں سے رہبر و ہادی اُٹھائے۔ اُن میں ایسی خصوصیتیں رکھ دیں جن میں اُن کا کوئی شریک نہیں، پھر لوگوں کو مزید یقین دلانے کے لیے ان رہبروں کو ایسی حیرت انگیز

نشانیوں میں جو دلوں پر قبضہ کر لینے والی، عقلوں پر چھا جانے والی تھیں۔ جن کے سامنے سرکش جھک گئے۔ ہٹا دھرم اپنی ضد سے باز آگئے۔ عقل نے اُن سے تصادم کیا اور اپنی کجی سے لوٹ آئی۔ جاہلوں کی نگاہیں اُنہیں دیکھ کر خیرہ ہو گئیں اور سچائی کو دیکھنے لگیں۔“

پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں فرمایا ”ایسا پیغمبر جس نے اگلے پیغمبروں کی تصدیق کی، لیکن اپنی رسالت کا یقین دلانے کے لیے نہ آنکھوں کو خیرہ کیا، نہ حواس کو حیرت میں ڈالا، نہ کچھ اور کیا، لیکن ہاں یہ کیا کہ ہر قوت سے اُس عمل کا مطالبہ کیا جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ خصوصیت سے عقل کو مخاطب کیا، اور حق و باطل کا اُسی کو حکم بنادیا۔ پھر گویائی کی قوت، بلاغت کے اقتدار، اور دلیل کی مہانت کو حجت کا مبلغ اور حق کی نشانی بنادیا، وہ حق جس کی نسبت فرمایا: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ“

انبیاء کے معجزے، قرآن ہی سے ثابت ہو سکتے ہیں

۴۔ موجودہ زمانہ میں قرآن کے علاوہ اور کوئی ایسی حجت وجود نہیں ہے جس سے انبیاء کے معجزے ثابت کیے جائیں اور عقل والے اُسے مسترد نہ کر سکیں۔ اسلام سے پہلے ادیان کی کتابوں میں جتنے معجزے

بیان کیے گئے ہیں، خود ان کتابوں کے جاننے والے علماء نے ان کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ اُن کا حقیقی خارق عادت ہونا مشتبہ ہے۔ ان لوگوں کی حجّت یہ ہے کہ جس تواتر سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے، وہ یہاں ان معجزوں کی روایت میں موجود نہیں ہے۔ اس تواتر کے لیے ضروری ہے کہ اتنے بہت سے لوگ کوئی بات بیان کریں کہ جھوٹ پر ان سب کا متفق ہونا خیال نہ کیا جاسکے۔ جس بات کی یہ لوگ خبر دیں، اُسے اُنہوں نے اپنے حواس سے معلوم کیا ہو، اور نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن اُسے بے شمار آدمی اُن سے روایت کرتے چلے آئیں۔ جھوٹ پر ان لوگوں کا متفق نہ ہو سکتا، چند باتوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خبر کا مضمون ایسا ہو جس کی طرف داری کا شک ان پر نہ ہو سکے اور وہ اُس میں ایک دوسرے کی تقلید نہ کرتے ہوں۔ اس تواتر کے صحیح ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اُس کی موجودگی میں علم قطعی حاصل ہو جائے۔ دل مطمئن ہو جائے۔ اعتقاد و ضمیر اُسے مسترد نہ کر سکے، اور معلوم ہے پرانے پیغمبروں کے معجزوں کا یہ حال نہیں ہے۔

رہ گیا قرآن کا معجزہ تو یہ قرآن کے ساتھ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اسلامی تاریخ سے ہر واقف جانتا ہے کہ قرآن متواتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک اُس کا تواتر کبھی ٹوٹا نہیں۔

اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں قرآن کے بارے میں جو چیز بہت سے یورپین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اُس کے مُعْجَز ہونے کے وجہ ہیں۔ اس بحث میں ہم نے اُن کا شبہ تفصیل سے بیان کر کے اُس کا بطلان بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اور جب کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن وحی الہی ہے، تو قرآن میں جو کچھ بھی وارد ہوا ہے، اُس پر ایمان لانا واجب ہے، عام اس سے پیغمبروں کی نشانیاں ہوں یا کچھ اور۔ جس طرح ان سب باتوں پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اُسی طرح یہ ایمان بھی رکھنا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے ساتھ پیغمبروں کے معجزے بھی ختم ہو گئے۔

کسی مسلمان پر یہ عقیدہ رکھنا واجب نہیں کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کائناتی خارقِ عادت کرامت واقع ہوئی ہے، اس لیے دوسرے علماء و حکماء کی طرح یہ تسلیم کرنے سے اُس کے دین کو نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ تمام قوموں میں معجزوں اور کرامتوں کے جو دعوے کیے جلتے ہیں، اُن میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ بعض علمی طریقہ پر پیش آئے ہیں یا شعبہ بازی کا نتیجہ ہیں، اور اُن میں بہت کم ایسے ہیں جو بلند انسانی روجوں کے خواص سے تعلق رکھتے ہیں۔

۷۔ نصوص قرآنی سے پیغمبروں کے جو معجزے ثابت ہیں، اُن

کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ ان میں سے جن نصوص کی دلالت قطعی ہے، ان کی ایسی تاویل کرنا جو عربی زبان کے خلاف ہو یا شریعت کے کسی قطعی قاعدے کو شکست کرنے والی ہو، اسلام سے خروج ہے۔ لیکن جو نصوص قطعی نہیں ہیں، انہیں ان کے ظاہری الفاظ ہی پر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اور ویسی یا اُس سے قوی تر نص مخالف پڑے، تو ایسی صورت میں دونوں کے ماہرین معلوم دلائل کی بنا پر ترجیح دینا چاہیے۔ اس اصل سے خروج بدعت ہے۔

خلاصہ خلاصہ

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت و ارادہ، اختیار و حکمت سے ہر چیز کا خالق ہے جیسا کہ سورہ الم سجدہ میں فرمایا کہ اُس نے ہر چیز کو کمال حسن سے پیدا کیا ہے ”أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقًا“، اور جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد ہوا ہے کہ ہر چیز کمال سے بنانے والے خدا کی صناعت ہے ”صَنَّ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ“ اور یہ کہ اُس کی خلق میں نہ تفاوت ہے نہ خرابی، جیسا کہ سورہ ملک میں فرما دیا ہے، اور یہ کہ اُس نے جو کچھ پیدا کیا ہے، پورے نظام و انداز سے پیدا کیا ہے، یونہی بے سوچے سمجھے اور اٹکل بچہ پیدا نہیں کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ قمر میں فرمایا ”إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ“ اور سورہ فرقان میں فرمایا ”وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

فَقَدْ سَأَلَ لَقْدُنَا "اور سورہ حجر میں فرمایا" وَأَنْبِئْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزَنٍ دُونَ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ،

اور ہمارا ایمان ہے کہ تکوین و آفرینش میں اور نظام اجتماع میں جس کی طرف خدا نے انسان کی رہنمائی کی ہے، اللہ کی سنتیں اور قانون مقرر و پائیدار ہیں جن میں مستحبات سے اسباب ملتے ہیں۔ یہ سنتیں کسی آدمی کی خاطر بدلتی نہیں، بلکہ عالم اجسام اور عالم ارواح میں عام ہیں اور جاری و ساری۔ ان سنتوں کا اسی لفظ کے ساتھ کئی سورتوں میں ذکر آیا ہے

اور ہمارا ایمان ہے کہ خلق میں اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں اُس کی کھلی یا چھپی حکمتیں ہیں۔ ہمیں اُس نے جو عقل و شریعت بخشی ہے، دونوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہم مذکورہ بالا حکم نظام اور خدائی قوانین کے خلاف کسی واقعہ کا پیش آنا قبول نہ کریں، مگر ہاں اُس وقت جب کوئی قطعی دلیل شہادت دے رہی ہو جس کے ثبوت و تحقیق میں عقل کے ساتھ حواس بھی شریک ہوں، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے واقعہ میں خدا کی کوئی بڑی حکمت ضرور ہوگی، کیونکہ نظام کائنات میں کسی خلل کی وجہ سے یا یوں ہی بے فائدہ کوئی واقعہ پیش نہیں آ سکتا۔ اور یہ کہ

خدا کی بہت سی حکمتیں ہم سے اُسی طرح پوشیدہ ہیں جس طرح غلوقات کے بہت سے معاملات ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ جو کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے، اسے معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمارا علم بڑھے اور ہمارا نفس کمال حاصل کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے جہل کو کفر و انکار کا سبب و عذر بنالیں۔ ہم میں جو سب سے بڑے عالم ہیں، وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا ہمیں جتنا علم حاصل ہے، جہل اُس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ہمیں اس کا علم بہت ہی کم ہے، اور ناممکن ہے کہ انسان اس کے علم کا پورا پورا احاطہ کر سکے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے پیغمبر بھیج کر بڑا احسان کیا ہے۔ ان پیغمبروں نے خدائی نشانوں کے ذریعہ ہماری رہنمائی کی اور ہم کو اس اور ذہن کے ابتدائی اور اک کے تنگ دائرے سے نکل کر عالم غیب کے وسیع دائرے تک پہنچ سکے۔ اگر پیغمبروں کی ہدایت نہ ہوتی تو انسان لاکھوں برس اُن تمام چیزوں کا انکار کرتے رہتے جنہیں اپنے حواس سے معلوم نہیں کرتے ہیں۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پر، انبیاء کی نشانیں پر، روزِ آخرت پر، اور اعمال کی سزا و جزا پر ایمان ہی نے انسانی عقل کو آمادہ کیا کہ کائنات کے رازوں کی جستجو کرے۔ اسی جستجو کا نتیجہ ہے یہ تمام ترقی جو

انسان نے علوم و فنون، اور صنعتوں میں کی ہے۔ غیب پر ایمان نہ رکھنے والوں کا اس ترقی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ غیب کے تینوں رکنوں پر ایمان ہی نے انسان پر اُن علوم و اعمال کے دروازے کھولے ہیں جنہیں منکرین غیب، غیب ہی کی طرح بالکل ناممکن سمجھتے تھے۔ اب تک جتنی ترقیاں ہو چکی ہیں، اُن کے بعد غیب کی کوئی خبر بھی عقل سے بعید نہیں رہی۔

اس تمام تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ انبیاء کی نشانیاں یا معجزوں سے انسان کو تین فائدے حاصل ہوئے ہیں جو ان نشانوں کے قائم کرنے میں منجملہ الہی حکمتوں کے ہیں:

۱۔ یہ نشانیاں اس بات کی محسوس دلیل بن گئیں کہ خدا اپنے سب کاموں میں با اختیار ہے، اور یہ کہ کائنات کا نظام اُس کے ماتحت ہے نہ کہ اُس پر حکمراں اور اُس کے ارادے کو پابند کرنے والا۔

۲۔ یہ نشانیاں اس بات کی دلیل ہوئیں کہ خدا کے پیغمبروں نے اُس کی وحی کی بنا پر جو کچھ فرمایا ہے، بالکل سچ ہے اور خود پیغمبر بھی سچے ہیں، کیونکہ اگر یہ نشانیاں ایسی ہوتیں جنہیں دوسرے انسان بھی اپنے کسب سے پار و حافی استعداد سے پیش کر سکتے، تو پھر یہ پیغمبروں کی سچائی کا ثبوت نہ بن سکتے۔

۳۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسانی عقل نے سمجھا کہ ممکنات

کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور معقولات میں محال کا دائرہ بہت ہی تنگ ہے، اور یہ کہ کسی چیز کے معمولی اسباب اور معلوم قوانین قدرت سے دور ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ محال ہے اور پیش نہیں آسکتی، اور یہ کہ اُس کی خبر سنانے والے کو جھٹلا نہیں دینا چاہیے حالانکہ اُس کی سچائی کا ثبوت موجود ہے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ اس بارے میں اصل یہ ہی ہے کہ ایسی خبر کو ثابت نہیں سمجھا جاسکتا جب تک صحیح دلیل سے اُس کا ثبوت مل نہ جائے۔ موجودہ زمانہ کے علماء کائنات کا بھی یہی اصول ہے۔ اُن کے علم کی تکمیل میں صرف یہی نقص رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نشانی ثابت ہو جائے جس کی کوئی علت، معلوم قوانین قدرت میں بظاہر موجود نہ ہو۔

لیکن اب معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے

وہ علوم سیکھ لیے ہیں جو انبیاء کے معجزوں اور ایمان بالذیب سے متعلق اُن کی دعوت کو عقل سے قریب کرنے والے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اُسے مانتے، اپنی علوم کی وجہ سے اُس کا انکار کرنے لگے ہیں۔ یعنی جو چیز ان علوم کا سبب بنی اور جس نے انسان کی اُن تک رہنمائی کی، اب اُسی سے انکار کیا جا رہا ہے، اُس کے امکان کا انکار نہیں بلکہ

اُس کے وقوع کا انکار۔ چنانچہ یہ علماء و انکار کرتے ہیں کہ خدا نے ایسے عجائبات دکھائے ہوں جیسے یہ لوگ خود اُس کی بخشی ہوئی توفیق سے دکھا سکتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنی اس مقدرت کو ہدائی نشانیوں کی دلیل اور اُن کی حقیقت کا بیان سمجھتے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْغُورِ حَتَّىٰ يَسْتَسِيمُوا لَهُمْ أَنَّهُ الْخَبْرُ
 غفورٌ بھلائی نشانیاں انہیں گرد و پیش میں
 اے خداوند اُن کی دات میں بھی دکھائیں گے
 یہاں تک کہ اُن پر ظاہر ہو جائے کہ قرآن حق ہے۔

لیکن خدا صاحب دہرا انہیں اپنی کوئی روحانی نشانی خود اُن کے اپنے اندر یا کائناتی نشانی، آفاق میں دکھاتا ہے تو یہ لوگ معلوم پر نامعلوم کو قیاس کر کے کسی نہ کسی قانون قدرت کو اُس کا سبب قرار دیدیتے ہیں۔ اس طرح نشانی کو محض قدرت الہی کا کرشمہ تسلیم نہیں کرتے اور بدستور شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک اُن لوگوں کی طرح جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اُسے قتل کیا نہیں جائیں گے جب تک کوئی فرشتہ پیش نہ ہو بھیجا جائے گا۔ فرمایا:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
 لَّجَعَلْنَاهُ سَبْرًا جَلِيلًا وَلَكُنَّا عَلَيْهِمْ
 اگر ہم اپنے رسول کو فرشتہ بناتے تو فرشتے
 کو بھی آدمی ہی کی صورت میں کر دیتے
 اور یہ لوگ بدستور شک میں پڑ جاتے۔

اور یہ اس لیے کہ آدمی، فرشتہ کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ اُس سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جب تک اُنہی کی طرح آدمی کی صورت میں وہ نہ ہو، لیکن یہی آدمی کی صورت وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ بھلا ہمارا ہی جیسا آدمی، پیغمبر کیونکر ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر خدا، فرشتہ کو بھی پیغمبر بنا کر آدمی کی صورت میں اتار دیتا تو اس حالت میں بھی انہیں وہی شک پیدا ہو جاتا جس میں انسانی پیغمبر کی وجہ سے مبتلا ہیں۔

ٹھیک یہی حالت اس زمانہ میں ہے۔ آج کل مکاشفہ کے ذریعہ اور مادے میں تاثیر کی صورت میں متعدد روحانی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، مگر لوگ اُنہیں، بجلی کے ذریعہ گفتگو وغیرہ امور سے مشابہت دے رہے ہیں تاکہ یہ ماننا نہ پڑے کہ خالق سبحانہ کی پیدا کردہ نشانیاں ہیں جو اُن کے علم کے ماتحت نہیں آتیں۔

دین کے بغیر علم کی ترقی کا خطرہ

چونکہ یہ علماء اس طرح کی الہی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے انسان کو موجودہ زمانہ کی عجیب علمی ترقیوں کا پھل یہ ملا ہے کہ اُس کی بد مختیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب اُس کی تہذیب کے لیے یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ انہی علمی و صناعی ترقیوں کے ہاتھوں

کہیں برہاد نہ ہو جائے۔ تمام مصلح علماء و حکماء و مدبّر حیران میں کہ کس طرح اس خطرے کو دور کریں، حالانکہ یہ دور ہی نہیں ہو سکتا جب تک دین اور علم کو ایک ساتھ جمع نہیں کر دیا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جسے لیکر محمد خاتم النبیین تشریف لائے اور اسی کے لیے کتاب الدین نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسان صرف اُسی چیز کے آگے جھکتا ہے جو اُس کی قوت سے بالا ہوتی ہے، اور وہ مان لیتا ہے کہ یہ چیز خدا کی غیبی قوت ہی کا کرشمہ ہے جو سب قوتوں سے براہِ صحر ہے علم اور دین کی اس یکجائی پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔

قرآن کا تیسرا مقصد

(اسلام، فطرت، عقل، علم، حجت، ضمیر، آنادی کا دین ہے)
انسان پر وہ دور گزر چکا ہے جب دین کی نسبت اُس کا علم صرف اس قدر تھا کہ وہ ایسی تعلیمات کا نام ہے جو عقل سے بالکل خارج ہیں اور یہ کہ انسان کو ان تعلیمات کا پابند صرف اس لیے بنادیا گیا ہے کہ اُس کی فطرت کو کچلا جائے۔ اُس کے نفس کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ اُس کی عقل و بصیرت کا خون کیا جائے، اور یہ کہ سب کو دینی پیشواؤں کی فرابزر داری کرنی چاہیے۔ وہ جو کچھ بھی بتا دیں، اُسے بے چون و چرا

مان لینا چاہیے۔ اُن کی پوری پوری تابعداری میں کامیابی ہے اور سرِ اُدھر اُذرا بھی مخالفت کی گئی تو بربادی یقینی ہے۔

یہی حالت تھی کہ اللہ نے محمد خاتم النبیین کو مبعوث کیا۔ آپ نے انسانوں کے سامنے آیاتِ الہی تلاوت کیں۔ کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دی، اور اُس تمام گمراہی سے پاک کر دیا جس میں وہ پڑے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو بتا دیا کہ اسلام، فطرت کا، عقل و فکر کا علم و حکمت کا، برہان و حجت کا، ضمیر و وجدان کا، آزادی و خود مختاری کا دین ہے اور یہ کہ خلقِ خدا میں کوئی نہیں جس کا کچھ بھی اقتدار، انسان کی روح پر، یا عقل پر، یا ضمیر پر ہو۔ پیغمبر بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ رہنمائی و رہبری کرتے ہیں۔ بشارت سناتے اور قہرِ الہی سے ڈراتے ہیں، جیسا کہ پچھلے مبعوث میں بیان ہو چکا۔ اب ہم اسلام کی یہ خصوصیتیں، قرآن کی شہادتوں سے اختصار کے ساتھ دکھاتے ہیں:

۲۔ اسلام، عقل کا دین ہے

کتاب مقدس (توراۃ) کی پوری لغت پڑھ جاؤ، اُس میں کہیں ”عقل“ یا اُس کا ہم معنی کوئی لفظ نہیں پاؤ گے، حالانکہ عقل ہی کی بنا پر خدا نے نوعِ انسانی کو تمام زندہ مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ نیز غور و فکر یا اُس کے ہم معنی الفاظ بھی نہ پاؤ گے، حالانکہ عقل انسانی کا اصلی کام یہی

ہے۔ یعنی یہ بھی کہیں نظر نہ آئے گا کہ دین الہی کا خطاب، عقل ہی سے ہے اور عقل ہی پر وہ قائم کیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم میں عقل اور اُس کے اسماء و افعال کا ذکر تقریباً پچاس مرتبہ ہوا ہے۔ عقلمندوں کا ذکر تیس چالیس سورتوں میں آیا ہے۔

قرآن میں عقل کا ذکر بصورت فعل زیادہ تر وہاں ہوا ہے جہاں آیات الہی بیان کی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ خدا کی ان نشانیوں کے مخاطب اُن کے سمجھنے والے، اور اُن سے ہدایت پانے والے، عقلمند ہی لوگ ہیں۔ الہی نشانیوں سے بھی زیادہ تر مراد وہی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم، مشیت، حکمت، رحمت پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ فرمایا:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ	بے شک آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں
وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ	رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَكْجِي	اور سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے لوگوں
بِالنَّجْمِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا	کو فائدہ پہنچتا ہے، اور آسمان سے خدا کا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	پانی برسا جس سے وہ زمین کو اُس کی موت
فَأَخْبَاهُ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا	کے بعد زندہ کر دیتا ہے اور اُس نے زمین
وَهَبْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ حَيَّةٍ وَ	میں ہر قسم کے جاندار پھیلار کھے ہیں، اور جو
نَحْنُ كَيْفَ الْمَرِّيَّاتِ وَالسَّحَابِ	چلانے میں، اور آسمان و زمین کے امین اور

اَلْمُسْحَىٰ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَأْتِ | اَكْثَرُ هَوْنٍ فِي عَقْلِنَدُوں كِي يِي
رَقُومٍ لِّعَقْلُونِ (۱۶۴:۲) | نشانیاں ہں۔

اس كے بعد اُن نشانوں كا نمبر ہے جو كتاب الہی كی تشریعی
آیتوں اور وصیتوں سے تعلق ركھتی ہں، جیسا كہ سورہ انعام كے
آخر میں جامع وصیتوں كی تفصیل كے بعد فرمایا:

ذِكْرُكُمْ وَصَاكُم بِاِهْ لِكُلْكُم | یہ ہے وہ جس كی خدا نے تمہیں وصیت كی
لَعَقْلُونِ (۱۵۱:۶) | ہے تا كہ تم عقل سے سمجھو۔

قرآن میں ”اَفَلَا لَعَقْلُونِ“ كا لفظ دس مرتبہ سے زیادہ آیا ہے
جیسا كہ خدا نے اپنے رسول كو یہ حكم دیا كہ اپنی قوم كو بتادیں كہ یہ قرآن خدا
ہی كی طرف سے ہے نہ كہ کسی اور كی طرف سے، فرمایا:

فَقَدْ لَبِثَ فِيكُمْ كَثَرًا مِّنْ | (ہم) تم میں اس سے پہلے بھی ایک عمر گزرا
تَبْلَاہُ اَفَلَا تَتَّقُونَ (۱۶:۱۰) | چكا ہے، کیا اس پر بھی تم غور نہیں كرتے۔

اور عقل كو استعمال نہ كرنے كو عذاب آخرت كا ایک سبب
قرار دیا ہے، جیسا كہ سورہ ملك میں دو زخیوں كے متعلق فرمایا:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا | اور انہوں نے کہا اگر ہم سنتے یا عقل ركھتے
كُنَّا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيرِ (۱۰:۶۷) | ہوتے تو دو زخیوں میں سے نہ ہوجاتے۔

اور اسی کے ہم معنی سورہ اعراف کی یہ آیت ہے:

وَلَقَدْ دَسَّأْنَا لَجَهَنَّمَ
كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ
قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ

ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس
پھیلار رکھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دل رکھتے
میں مگر ان سے سمجھتے نہیں۔ آنکھیں رکھتے
میں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ کان رکھتے ہیں
مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں
کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گم گشتہ راہ۔
یہی لوگ غافل ہیں۔

اور سورہ حج میں فرمایا:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
وَلَهُمْ قُلُوبٌ لِّیَفْقَهُونَ
بِمَا أَوْآذَانُ لِّیَسْمَعُونَ بِمَا
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْأَبْصَارُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (۲۲: ۴۶)

کیا ان لوگوں نے زمین کی سیاحت نہیں کی کہ
ان کے دل ہوتے جن سے سمجھتے یا کان
ہوتے جن سے سنتے۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں
ہوتیں مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو
سینوں میں ہیں۔

اسی طرح غور و فکر، تدبیر و تامل پر زور دینے والی آیتیں بھی کتاب
عزیز میں بکثرت ہیں۔ ان آیتوں کو دیکھنے والا فوراً جان لے گا کہ اس
دین اسلام کے ماننے والے غور و فکر، عقل و تدبیر کے لوگ ہیں، اور یہ کہ

چوپایوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے غافلوں کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بجز ظاہری رسم و رواج اور تقلیدی عادات کے جو نہ نفس کو پاک کرتی ہیں، نہ معرفت الہی کے ذریعہ اُسے کمال تک پہنچا سکتی ہیں چنانچہ فرمایا:

قُلْ اَللّٰهُ اَعْظَمُ بِوَحْدَةٍ | اے پیغمبر کہو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت
اَنْ تَقُوْا لِلّٰهِ مَشْنٰی وَفِیْ اَدٰی | کرتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دودو
لَمْ تَتَفَكَّرُوْا (۳۲۱-۳۵) | اور ایک ایک، پھر غور و فکر سے کام لو۔

اور فرمایا
اَوْ كَمْ يَتَفَكَّرُوْنَ | کیا انہوں نے اپنے جہ میں غور نہیں کیا کہ خدا
اَلْاَنْفُسُ مِنْ مَّا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ | نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ دونوں
وَالْاَرْضِ مِنْ مَّا بَيْنَهُمَا اِلَّا | کے مابین ہے، ٹھیک سا دھکرا اور ہٹے
بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى (۳۰-۸) | ہوئے وعدے ہی پر پیدا کیا ہے۔

اور عقل و دانش رکھنے والوں کے حق میں فرمایا:
وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ | اور وہ غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین
وَالْاَرْضِ (۳: ۱۹۱) | کی خلقت میں۔

اور یہ بتا کر کہ رسول کو نہ علم غیب حاصل ہے نہ زمین کے خزانوں میں تصرف کا حق، اور یہ کہ رسول کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی وحی کی پیروی

کہے، فرمایا:

<p>اے پیغمبر! بوجھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں؟ پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟</p>	<p>قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى الْبَصِيرُ أَمْ لَا يَتَفَكَّرُونَ (۷۴:۷۵)</p>
---	--

بعض مغربی دانشمندوں کا قول ہے، اور اس قول کی سچائی میں کوئی
ہوشمند بھی شک نہیں کر سکتا کہ انسانی ترقی کی بنیاد، غور و فکر کی عادت ہی
پر ہے، اور یہ کہ غور و فکر کی کمی بیشی ہی سے انسانوں کے مرتبے کم و بیش ہوتے
ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ دینی رسم و رواج اور پابندیوں نے انسان کی فکری
آزادی سلب کر رکھی تھی، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اس نے اپنی کتاب
کے ذریعہ اس ذہنی غلامی کا قلع قمع کر ڈالا۔ قرآن ہی نے انسان کو
آزادی بخشی ہے۔ مغربی قوموں نے مسلمانوں ہی سے یہ عقلی آزادی حاصل
کی ہے، مگر خود مسلمان اٹے پاؤں پیچھے لوٹ گئے اور اپنے آپ کو اس
آزادی سے محروم کر لیا حتیٰ کہ اب بہت سے مسلمان خود اپنی لوگوں کی
تقید کرنے لگے ہیں جنہوں نے اُن کے بزرگوں کے ہاتھوں آزادی کی
نعمت پائی تھی۔

۳۔ اسلام، علم و حکمت کا دین ہے

علم اور اُس کے مشتقات کا ذکر قرآن حکیم میں سیکڑوں جگہ

ہے۔ علم سے مقصود، دین اور دنیا کے سب علوم ہیں۔ علم مطلق کی نسبت سورہ اسراء کی وصیتوں میں فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ | اس بات کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم
نہیں ہے۔

راغب نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قیافہ اور گمان سے کوئی فیصلہ نہ کرو۔ بیضادی کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ تقلید کی راہ سے یا یوں ہی اٹکل سے کسی ایسی بات کی پیروی نہ کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔

تاریخی علم کی نسبت فرمایا:

إِنَّمَا نَبَايَا مِنْ قَبْلِ هَذَا
مِثْرٌ بِأَسْرَارٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ | میرے پاس لاؤ کوئی اس سے پہلے کی
کتاب یا کوئی پرانا علم، اگر تم سچے ہو۔
(۲: ۲۶)

مادی علوم کی نسبت فرمایا:

وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ سَاهُونَ
يَعْلَمُونَ، يَتْلُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ | لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ دنیاوی
زندگی کا اوپری علم تو رکھتے ہیں اور آخرت
سے بالکل غافل ہیں۔
(۷۳: ۳۰)

اور اس بارے میں کہ انسانی علم، روح کی حقیقت تک انہیں پہنچا ہے، فرمایا؛

وَكَيْسَلُونَاكَ عَنِ السَّوْحِ | اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے روح کے
قُلِ السَّوْحُ مِنْ أَمْرِ سَاقِي وَمَا | بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے
أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا كَلِيلًا | کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے
اور تمہیں کم علم دیا گیا ہے۔ (۸۵: ۱۷)

اور عقلی علم کی نسبت فرمایا؛

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ | اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے معاملے میں
بِإِنَّ اللَّهَ يُغَيِّرُ عِلْمَهُ وَلَا هُدًى | بغیر علم، رہنمائی، اور روشن کتاب کے
وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (۸: ۲۲) | بحث کرتے ہیں۔

نظاہر اس آیت میں ”علم“ سے مراد، علم فطری ہے، کیونکہ ”ہُدًى“ اور کتاب ”مُنِير“ کے مقابلہ میں اُسے ذکر کیا گیا ہے جو دینی ہدایت ہے۔

اور علم طبعی کے بارے میں فرمایا؛

وَمَنْ آتَايَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ | اور اللہ کی نشانیوں میں سے، آسمانوں
وَالْأَرْضِ مِنْ وَاحْتِلَافِ الْبَرَكَاتِ | اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری
وَأُولَئِكَ أَنْتَ فِي ذَلِكَ كَآيَاتٍ | زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ اس
لِلْعَالَمِينَ (۲۲: ۳۰) | میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔

”عالَمین“ سے یہاں مراد، علماء و کون ہیں۔

اسی طرح یہ آیت ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان

سے پانی اتارا ہے جس سے ہم نے مختلف

رنگوں کے پھل نکالے ہیں اور پہاڑ بھی

طرح طرح کے ہیں، سفید، اور سرخ، رنگ

برنگ کے اور تیز کلمے رنگ والے، اسی

طرح آدمیوں، چوپایوں اور جانوروں پر

بھی رنگ مختلف ہیں۔ اور اللہ سے اُس

کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں اللہ بڑے

بے اور بڑا بخشنے والا۔

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ

بَیضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا

وَصَعْفَ أَيْبٌ سَوْدٌ وَمِنَ النَّاسِ

وَالْدَّيَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ

أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ عَفُورٌ (۳۵: ۲۸ و ۲۹)

یہاں ”علماء“ سے مقصود وہ لوگ ہیں جو اس کائنات کے

رازوں اُس کی جنسوں، قسموں، رنگوں، اور اُن میں اللہ کی نشانیوں

اور حکمتوں کو سمجھتے ہیں۔

قرآن نے علم کا مرتبہ اس قدر بلند کر دیا ہے کہ اُس سے زیادہ

بلند کوئی اور مرتبہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ فرمایا:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ نے شہادت دی کہ اُس کے سوا کوئی

معبود نہیں اور ملائکہ و اہل علم نے شہادت دی، اللہ عدل کے ساتھ قائم ہے، اُس العَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۸: ۳) عزیز و حکیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اس آیت کریمہ میں خدائے عزوجل نے گفتگو اپنی ذات سے شروع کی ہے۔ پھر ملائکہ کا نام لیا ہے، اور تیسرا درجہ اہل علم کو دیا ہے، جن میں انبیاء و حکماء اور اُن کے نیچے کے تمام علم والے داخل ہیں، جیسا کہ فرمایا:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (۱۱: ۵۸) | اللہ تم میں سے اُن لوگوں کے درجے بلند کر دے گا جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم ملا ہے

اور اپنے سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ عالم رسول کو حکم دیا کہ یہ دعائیں لگا کریں:

وَقُلْ سَابِّحُوا دُنِيَ عِلْمَا | اے پیغمبر کہو کہ پروردگار مجھے علم زیادہ دے۔ علم کی تعریف اور اُس کی ترغیب کی آیتوں کی تائید اُن آیتوں سے ہوتی ہے جو وہم و گمان کی پیروی کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ | اُن میں سے اکثر گمان کی پیروی

إِلَّا ظَنًّا، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مَنْ الْحَقِّ شَيْئًا (۳۴:۱۰) | کرتے ہیں۔ گمان، حق کے معاملے میں کچھ
بھی سودمند نہیں۔

اسی طرح فرمایا:

وَمَا لَهُمْ بِهِمْ عِلْمٌ، إِنَّ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ
لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۲۷:۵۳) | انہیں اس کا علم نہیں ہے، وہ صرف
گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان،
حق کے معاملے میں کچھ بھی سودمند نہیں۔

اور عیسائیوں کے اس قول کے بارے میں کہ حضرت مسیح کو سولی
دی گئی تھی، فرمایا:

مَا لَهُمْ بِهِمْ عِلْمٌ، إِنَّ
الْإِنْسَانَ الظَّنَّ۔ | ان کے پاس اس کا علم نہیں، مگر گمان
کی پیروی ہے۔

علم و دلیل کو قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے کہ شرک بالہ کی
ممانعت کو بھی اسی سے مقید کر دیا ہے، حالانکہ شرک سب سے بڑا
گناہ اور سب سے زیادہ سنگین کفر ہے۔ فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ظَنِّي أَنُفُوسٌ
مَّا ظَنَّهُمْ مِنْهَا وَمَا بَلَغُوا
وَالْبَعْثُ لَغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَهُمْ بِهِمْ عِلْمٌ
بِدَعَارِيَا حَرَامٍ كَرَدِي هِيَ، کھلی جوں یا چھپی
اور گناہ اور بیزحقی کے سرکشی حرام کر دی ہے
اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینے کی

سُخَطَانَا وَ اَنْ تَقُولُوْا عَلٰی اللّٰهِ
مَا لَا تَعْمَلُوْنَ۔
(۳۷ : ۷)

کوئی ”دیل“ تم پر اتاری نہیں ہے اور یہ کہ
خدا کے معاملے میں ایسی بات کہو جس کا علم
انہیں رکھتے ہو۔

یہاں آیت میں لفظ ”سلطان“ سے مقصود، برہان اور دلیل

ہے۔

والدین سے نیک سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:
وَوَحَّيْنَا اِلَیْهِمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا لِنَاسٍ
يُّوْلٰئِكَ يَهْجُرُوْنَ اُولَئِكَ جَاهِدْ اَنْ
عَلٰی اَنْ تُشْرَكَ بِيْ مَا كُنْتَ لَكَ
بِیْسَ عِبَادٍ خَلَا يُطِيعُوْنَ۔
(۸۱ : ۲۹)

اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے
والدین سے نیک سلوک کرے اور اگر وہ
تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ
شرک کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو
ان کی اطاعت نہ کر۔

اور دین میں صاف معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ سے شرک، علم و برہان
و دلیل کے ساتھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ شرک قطعی طور پر باطل ہے۔ اس مسئلہ
کی تفصیل آگے آتی ہے جہاں دلیل و حجت کو اہمیت دی گئی اور تقلید
کی مذمت کی گئی ہے

حکمت (دانائی) کی تعظیم و اہمیت کے بارے میں ارشاد ہوتا

ہے:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
(۲: ۲۶۹)

جسے چاہتا ہے، حکمت بخش دیتا ہے، اور جسے
حکمت ملتی ہے اُسے بہت سی بھلائی مل جاتی
ہے عقل والے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کیا غرض ہے؟
اسے یوں بیان فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ (۲: ۱۲۹)

وہ الہامی ہے جس نے اُن پڑھوں میں
ایک رسول انہی میں سے بھیجا ہے جو اُن پر
اُس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک
کرتا، اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ
پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

بقرہ اور آل عمران میں اسی کے ہم معنی دو آیتیں اور موجود ہیں۔

اور اپنے رسول پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا:

وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَكُنْ وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (۱۱۲: ۷)

اور تجھ پر کتاب و حکمت اُناری اور تجھے وہ
علم دیا جو تو نہ جانتا تھا اور تجھ پر خدا کا
فضل بہت بڑا ہے۔

اور فرمایا:

أَنْتُمْ إِلَى سَبِيلِ سَابِئِكُمْ | اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت اور
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (۱۷۵:۱۶) | اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔

بنیادی نیکیوں کی وصیت اور بڑی بڑی برائیوں سے ممانعت کر کے

آفریں فرمایا:

ذَلِكَ وَمَا أُذِخِّرُ الْبَلَاءَ | یہ وہ حکمت ہے جو تیرے پروردگار کی طرف
مِنْ سَابِئِكُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ (۳۹:۱۷) | سے تجھ پر وحی کی گئی ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات سے فرمایا:

وَأَذْكُرُنَّ مَا يُشْكِرُنِي بِبُيُوتِكُنَّ | اور یاد کرو کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (۳۲:۲۳) | آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے۔

خدا نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حکمت بخشی تھی، لیکن بعد میں ان کی
قوموں نے تقلید اختیار کر کے اور مذہبی پیشوائی قائم کر کے اُسے کھودیا۔ پوئس
نے تو حکمت کو عیسائیت سے نصی صریح کے ساتھ دور کر دیا ہے۔ یہودیوں کے
بارے میں خدا فرماتا ہے:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى | کیا وہ اس وجہ سے لوگوں پر حسد کرتے ہیں
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ | کہ خدا نے انہیں اپنا فضل بخشا ہے، تو ہم
آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ | ابراہیم کو کتاب و حکمت دے چکے اور خود
آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (۵۲:۲۷) | انہیں بڑی پادشاہی بخش چکے تھے۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمت ”کتاب“ ہے۔ اُس کے بعد ”حکمت“ ہے، اور اُس کے بعد ”علم“ (یعنی حکمرانی) ہے۔

اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی نسبت فرمایا:
وَآتَاهُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَالْحُكْمَ | خدائے اُسے علم و حکمت دی اور وہ علم
وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ (۲: ۲۵۱) | دیا جو دینا چاہا۔

اور اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرمایا:
وَرَأَىٰ عِلْمُكَ الْكِتَابَ | اور میں نے تجھے کتاب، حکمت، توراۃ،
وَالْحُكْمَ وَالنُّوْرَ اَدَاكَ الْبَحْلُ (۷: ۱۱۳) | اور انجیل سکھا دی۔

اور فرمایا:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ (۱۳: ۱۷) | اور ہم نے لقمان کو حکمت دی۔

اور لقمان کی اُس وصیت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی جس میں نیکی اختیار کرنے اور برائی سے بچنے کی ہدایت کی ہے اور دونوں کا نفع نقصان بھی بیان کر دیا ہے۔ بنا بریں حکمت، علم سے خاص ہے۔ حکمت، کسی چیز کے ایسے علم کا نام ہے جو اس کی حقیقت کو بھی حاوی ہو۔ جس میں اُس کے نفع نقصان کی بھی آگاہی ہو۔ یعنی حکمت، عملی فلسفہ ہے۔ جیسے علم النفس، علم اخلاق، علم اسرار کائنات۔ چنانچہ سورۃ اسرار میں جو

وفیتیں فرمائی ہیں، اُن کے آخر میں ارشاد ہوا ہے ”ذلک مما اوحی الیک
 ربک من الحکمة“ (یہ اُس حکمت میں سے ہے جس کی وحی پروردگار
 نے تجھ پر کی ہے) اگر ان وصیتوں کے ساتھ اُن کے فائدے اور علیتیں
 بھی بیان نہ کر دی جاتیں، تو اُنہیں ”حکمت“ نہ کہا جاتا۔ دیکھو، قرآن نے
 مُسرفوں کو ”اخوان الشیاطین“ کہا ہے، کیونکہ وہ اپنے اسراف سے معیشت
 کا نظام خراب کر دیتے ہیں، اور خدا کی نعت کو بر باد کر کے کفرانِ نعت
 کرتے ہیں۔ اسی لیے مُسرفوں کا یہ نام رکھ کر فرمایا ”وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
 کُفُورًا“ (اور شیطان اپنے پروردگار کا سخت ناشکر گزار ہے) پھر فرمایا:
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً | نَآپے ہاتھ کو بائیں سمیٹ کر بائیں کھول ہی
 رَاٰ عُنُقُکَ وَلَا تَبْسُطْهَا عَلَ الْبَسِطِ | دو کلامت کیے ہوئے اور ہارے ہوئے
 فَتَقُولُ مَا مَحْسُورًا (۲۹) | بن کر بیٹھنا پڑے۔

اس آیت میں اسراف کا نقصان یہ بتایا ہے کہ مُسرف کا حشر یہ
 ہوتا ہے کہ لوگ اُسے ظامت کرتے ہیں اور وہ خود اپنے دل میں رنجیدہ
 ہوتا ہے۔ لغت میں ”محسور“ وہ ہے جس کا پردہ اٹھ جائے۔ جس کی قوت
 چلی جائے اور جس کی کمزوری ظاہر ہو جائے۔ نیز منعم کو بھی کہتے ہیں
 اور یہ تمام معانی، اُس آدمی پر منطبق ہوتے ہیں جو فضول خرچ بن کر فقر و فاقہ
 اور دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

قرآن میں ”نقصہ“ کا ذکر کئی جگہ آیا ہے اور اس سے مقصود، حقائق کا وہ باریک فہم ہے جس کی وجہ سے عالم، حکیم بن جاتا ہے۔
اسلام، دین حجت و برہان ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ
بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمُ وَآتَيْنَا إِلَيْكُمْ
تُورًا مُبِينًا (۲: ۷۳)

اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف
سے تمہارے پاس ”برہان“ آئی ہے اور ہم
نے تمہاری طرف روشن نور اتارا ہے۔

اور فرمایا:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ
إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ
بِهِ عِنْدَ رَبِّهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْصِحُ
الْكَافِرُونَ (۲۳: ۱۱)

جو کوئی خدا کے سوا دوسرے معبود کو پیکارے
جس کی وہ اپنے پروردگار کے پاس کوئی
دلیل نہیں رکھتا ہے تو اس کا حساب پروردگار
ہی کے پاس ہے جو کافروں کو شاد کام نہیں
کرتا۔

اس آیت میں شرک کی وعید کو اس بات سے مقید کیا گیا ہے
کہ مشرک کے پاس اپنے شرک کے لیے کوئی ایسی دلیل و برہان نہیں ہے
جسے اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر سکے، اور معلوم ہے کہ شرک کی
سرے سے کوئی برہان موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محض

برہان کی اہمیت بڑھانے کے لیے اس طرح فرمایا ہے۔

قیامت کے دن یہ ہوگا کہ خدا قوموں کو اُن کے پیغمبروں اور پیغمبروں کے جانشینوں کے ساتھ اکٹھے لگا دے اور ان کی موجودگی میں گمراہوں سے مطالبہ کرے گا کہ تم نے اپنے رہبروں کی جو کچھ مخالفت کی ہے، اُس کی دلیل پیش کرو۔ چنانچہ فرمایا:

دُرُغَمَانٍ مِّنْ كُلِّ أُمَّةٍ	اور ہم نکالیں گے ہر قوم میں سے ایک
شَهِيدًا فَقُلْنَا هَذَا	شہادت دینے والا پھر اُس قوم سے کہیں گے
بُزْهًا نَّكُمُ، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ	لاؤ اپنی دلیل۔ اُس وقت ان لوگوں کو
لِلَّهِ وَضَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا	معلوم ہو جائے گا کہ حق سراسر الہی کے لیے
يَفْتَرُونَ۔	ہے اور گم ہو جائیں گی اُن سے اُن کی تمام
(۷۵: ۲۸)	افتراء پر دازی۔

اور سورہ انبیاء میں آسمان و زمین کا ذکر کر کے شرک کے بطلان پر یہ عقلی دلیل قائم کی ہے:

كَاَن يَتَّبِعُهُمَا كَيْفَ يُخَدُّ	اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا کوئی
اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (۲۱: ۲۲)	موجود ہوتے تو اُن میں فساد پڑ جاتا۔

اس کے بعد مشرکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جو مہود بنا رکھے ہیں اُن کی حقانیت کی دلیل پیش کریں:

اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
اِلٰهَةً قُلُوبًا هَآئِلًا بِرُءُوسِهِمْ هٰذَا
ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْنٰى وَذِكْرٌ مِّنْ مُّبٰرَكٍ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ
فَهُمْ مُّعٰزٍ ضٰلُوْنَ۔
(۲۱: ۲۲)

کیا خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے مبود قرار
دیے ہیں؟ اے پیغمبر! ان سے کہو کہ لاؤ اپنی
دلیلیں (اور کہو) یہی بات ہے میرے ساتھ والوں
کی اور مجھ سے پہلے کے لوگوں کی۔ واقعہ یہ ہے
کہ ان گمراہوں میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے،
اس لیے روگرداں ہو گئے ہیں۔

اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا:
اَمْ مِّنْ يَّبْدُوْا اِلٰنَا نِيَّ
يُجٰدِدُوْا؟ وَمَنْ يَّزِفُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ؟ اِلَّا اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ؟ قُلْ
هَآئِلًا بِرُءُوسِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ (۲۴: ۲۵)

کون آفرینش کا آغاز کرتا پھر اسے ٹوٹاتا
ہے۔ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق
دیتا ہے؟ کیا خدا کے سوا بھی کوئی مبود ہے؟
اے پیغمبر! ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر
تم سچے ہو!

اپنی قوم کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم کی حجت کا تذکرہ کر کے اور شرک
کے بطلان پر علمی دلائل پیش کر کے فرمایا:

وَكَيْفَ اَخَافُ مَا
اَسْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْ تُسْرَكُوْكُمْ
يٰۤاِلٰهِيَ مَا لَكُمْ عَلٰىكُمْ سُلْطٰنًا
میں کیونکر اس چیز سے ڈر سکتا ہوں جسے
تم شریک بناتے ہو، مگر تم خود اس بات سے
نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ اُسے شریک بنا چکے

فَأَمَّا الْغَالِيَةُ فَلَقِينِ أَحْتَىٰ بِالْأَمْرِ | ہوس کی اُس نے کوئی دلیل نہیں اتاری
إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ | اگر علم رکھتے ہو تو بتاؤ ہم دونوں میں سے
(۸۱: ۶) | کون فریق بے غنی کا زیادہ خفدار ہے ؟

اسی بیان کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے :

وَبَلَّغْ كُحْمَنَا أَيْتَنَا | یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اُن
هَلَّا بَرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَزَّاعًا | کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے
مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ | درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ تیرا
عَلَيْهِمْ (۸۲) | پروردگار علم و حکمت والا ہے۔

یہاں ”درجات“ سے مراد حجت و برہان عقلی کے درجے ہیں جو
خدا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

برہان کو کئی جگہ ”سلطان“ (قوت و اقتدار) کہا گیا ہے، چنانچہ

فرمایا :

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي | یہ لوگ اللہ کی نشانیوں میں بغیر حجت و
آيَاتِ اللَّهِ لِيُغَيِّرَ سُلْطَانًا | دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے
أَنَّهُمْ كَبُرْتُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَ | نزدیک اور مومنوں کے نزدیک بڑی ہے
عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، كَذَلِكَ يَطْبَعُ | اسی طرح خدا ہر شکریہ دار دل پر مہر لگا دیتا
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَلِكٍ مِّسْكِينَ جَاءَ س (۲۵: ۸) | ہے۔

اسی معنی میں ایک اور آیت اسی سورۃ میں موجود ہے:

اِنَّكَ اَنْذِرُنِيْ مُّجَادِلُوْنَ
 رَفِیْ آیَاتِ اللّٰهِ لِغَیْرِ سُلْطٰنٍ
 اَنَا هُمْ اَنْ فِیْ صُدُورِهِمْ اَکْکِبُوْا هُمْ
 بِمَا لَیْنِهٖ فَاَسْعَدَ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّعِیْ
 اَلْبَصِیْر (۱۵۶)

جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں بغیر حجت و دلیل کے جھگڑتے ہیں، اُن کے سینوں میں تکبر ہی ہے۔ وہ اُس تک پہنچنے والے نہیں، لہذا پناہ مانگو خدا سے وہ سميع و بصير ہے۔

دوسری کئی صورتوں میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس اپنی نشانیوں اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا تھا۔

اسلام، قلب و ضمیر کا دین ہے

فیثومی نے اپنی کتاب ”المصباح“ میں کہا ہے ”انسان کا ضمیر، اُس کا قلب و باطن ہے۔ اور کبھی عقل کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، ہم اس لفظ کے معانی اور طرق استعمال آیۃ اعراف کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں (دیکھو صفحہ ۴۱۹ تفسیر جلد ۹)

قرآن میں یہ لفظ ایک سو سے زیادہ آیتوں میں وارد ہوا ہے۔

چنانچہ سورۃ قاف میں فرمایا:

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآیٰتٍ لِّمَنْ یَّعْقِلُ | اس میں سمجھ کی بات ہے اُس کے لیے

مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفٌ السَّعْيِ | جو دل رکھتا ہے یا متوجہ ہو کر کان
وَهُوَ شَهِيدٌ (۵۰-۳۶) | لگائے۔

اور سورہ شعرا میں فرمایا:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ | اُس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، لیکن
إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ | جو شخص خدا کے پاس قلب سلیم کے ساتھ پہنچے۔

اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا:

إِذْ جَاءَ سَابِقُ قَلْبٍ | جب وہ اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم
سَلِيمٍ۔ | کے ساتھ آیا۔

اور انہی کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

لَكِنْ يَطْمَئِنُّ قَلْبِي | لیکن اس لیے کہ میرے قلب کو اطمینان ہو۔

مومنین کے وصف میں فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتُمْئِنُوا | جو لوگ ایمان لائے اور اُن کے دل ذکر
تُسَلِّمُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا | الہی سے مطمئن ہوتے ہیں، بے شک ذکر الہی
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ | سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مُتَّبِعِينَ کے حال میں فرمایا:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ | ان کے پیروں کے دلوں میں ہم نے رحم
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ سَافَهُ وَمَرْحَمَةً | اور حس ڈال دیا اور رہبانیت جیسے

وَرَهَبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهَا۔ | انہوں نے ایجاد کر لیا ہے۔

مومنین کے قلوب کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اُن میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ برائیوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر کافروں اور منافقوں کے قلوب میں گندگی، بیماری، بے رحمی، کجی ہوتی ہے۔ حق اور بھلائی کی استعداد سے اُن کی محرومی کو اس پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ اُن پر ٹھہریں لگادی گئی ہیں لہذا اُن میں کوئی نئی چیز داخل ہی نہیں ہوتی۔

چونکہ اسلام، عقل و دین، اور آزادی ضمیر کا دین ہے، اس لیے اُس نے عیسائیوں، اود۔ دوسرے لوگوں کے اس طرز عمل سے منع کر دیا کہ دین کے معاملہ میں زبردستی کی جائے۔ غیر مذہب والوں کو ستایا جائے۔ اس بارے میں بکثرت آیات و روایات ہیں جنہیں ہم نے اُن کے مناسب مقام پر بیان کر دیا ہے۔ اور اس دینی آزادی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن نے تقلید کی مذمت کی اور مقلدوں کو گمراہ بتایا ہے۔

تقلید اور بزرگوں کے راستہ پر جمود

علم، استقلالِ عقل و فکر، اور ضمیر کی آزادی کی تعریف میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، تقلید کی مذمت پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ پھر خود تقلید اور مقلدوں کی مذمت میں بھی بہت سی آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ مثلاً فرمایا:

وَإِذْ أُنزِلَ لَهُمُ الْبُحُرُ الْوَالِدُ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا الْفَيْضُ
عَلَيْهِمْ آبَاؤُنَا، أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْمَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
(۱۷۰: ۲)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے
جو ہدایت اتاری ہے، اُسے مانو، تو
جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اُسی پر چلیں گے
جس پر اپنے باپ دادا کو پاتے ہیں۔ اگرچہ
اُن کے باپ دادا کچھ سمجھ بوجھ نہ رکھتے
ہوں تو بھی انہی کی راہ پر چلیں گے۔

اور فرمایا:

وَإِذْ أُنزِلَ لَهُمُ نَعْمًا لِّوَالِدِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى السُّرُورِ
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاؤُنَا، أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَكُونُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۱۰۴: ۵)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری
ہوئی ہدایت اور رسول کی طرف اُو تو کہتے
ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے
بورہگوں کو پایا ہے، اگرچہ اُن کے بورہگت کچھ
جانتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں؟

قرآن نے تقلید والوں کی مذمت دو لحاظوں سے کی ہے: ایک یہ
کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقہ پر جم کر رہ گئے ہیں اور علم و عمل کی ترقی پر اپنے
جہود کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات زندہ و عاقل انسان کی شان سے
بعید ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ متواور تولید کا تقاضہ کرتی ہے۔ عقل، تجدید
و مزید کو طلب کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے باپ دادا کی

اندھی تقلید کر کے اپنے آپ کو انسانیت کے امتیاز سے محروم کر لیا ہے ،
اور انسان کا امتیاز یہ ہے کہ حق و باطل ، خیر و شر ، حسن و قبح میں عقل و علم کی
راہ سے تیز کرتا ہے ۔ چنانچہ فرمایا :

مَاذَا افْعَلُوا فَاِنْ حَشَتْ قُلُوبُكُمْ
وَجَدْتُمْ نَاعِيْلَكُمْ اَبَاءَ نَادَا اللّٰهُ اَمْرًا
قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
الْقَوَلُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
(۲۸:۷)

جب کوئی بدکاری کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم
نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے
اور خدا نے ہمیں یہی حکم دیا ہے ۔ اے پیغمبر کہہ
دیجئے کہ خدا بدکاری کا حکم نہیں دیتا ۔ کیا تم
خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا علم نہیں رکھتے ۔

عرب ، فرشتوں کی پرستش کرتے تھے ۔ اُن کے بارے میں فرمایا :
وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُنَّ
مَاعْبَدْنَ نَاهُمْ ، مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ
عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْتَصِمُونَ ۔ اُمُّ
آيَنَا هُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ
قُلْ هُمْ بِهٖ مُشْتَمِسُونَ ۔ بَلْ قَالُوا
اِنَّا وَجَدْنَاهُ اَبَاءَ نَا عَلٰى اُمَمٍ مَّرَاتٍ
عَلٰى اَنَّا رَاٰهُمْ مُتَّبِعُونَ ۔
وَكَذٰلِكَ مَا اَمْرُ سُلَيْمٰنَ

اگر رحمان چاہتا تو ہم اُن کی پرستش نہ
کرتے ۔ ان لوگوں کو اس بات کا کوئی علم
نہیں ہے ۔ یہ لوگ محض اُگل بچہ کہتے ہیں ۔
کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی
تھی جس پر یہ جے ہوئے ہیں نہیں بلکہ کہتے ہیں
ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور
ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے دے ہیں ۔ اسی
طرح ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جب جب

قَبْلَكَ فِي قَوْمِهِمْ كَذِبُ الْأَقَالِ | کوئی پیغمبر کسی آبادی میں بھیجا تو وہاں کے
مُسْرُوهُمْ هَارًا وَجَدْنَا آبَاءَنَا | اسودہ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ
عَلَى أُمَّةٍ وَرَأَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ | دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم
کی پیروی کر رہے ہیں۔ (۲۳: ۲۲-۲۳)

اسی طرح کی آیتیں سورہ انبیاء، شعراء، صافات میں حضرت ابراہیم
اور ان کی قوم کے قصہ میں وارد ہوئی ہیں۔

پس قرآن ہی نے اگر تمام سابق مذہبوں اور دینوں کے ماننے
والوں کو دعوت دی کہ دین کے علم و ہدایت تک پہنچنے کے لیے اپنے ضمیر کے
ساتھ اپنی عقل کو بھی کام میں لائیں۔ آباء و اجداد کی چھوٹی سی ہونی میراث پر
جے بیٹھے نہ رہیں، کیونکہ یہ مجبور، انسانی فطرت، عقل و فکر، اور دل سب ہی
پر ظلم ہے۔ اسی علم و ہدایت کی وجہ سے اسلام نے تمام دینوں میں امتیاز
حاصل کر لیا تھا اور اسی کشمکش سے تمام قوموں کے عقلاء و جوق جوق اس
دین میں داخل ہونے لگے تھے، مگر خود مسلمان بعد میں اوندھے ہو گئے۔
اگلی قوموں کی طرح خود بھی باپ و داد اور اپنے بعض اماموں کی طرف
منسوب مشائخ کی تقلید کرنے لگے، حالانکہ ان اماموں نے تقلید سے
منع کیا ہے اور ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ اس حرکت سے مسلمانوں
نے اس حجت الہی کو بے اصل کر دیا ہے جو سب قوموں پر قائم ہو چکی تھی اور

خود اپنے دین کے خلاف ایک حجت بن کر رہ گئے۔ بلکہ اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ رسمی علم کے مدعی ہر اُس شخص کی سختی سے مذمت و مخالفت کرتے ہیں جو مسلمانوں کو کتاب اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی ہدایت اور سلف صالحین کی سیرت کی طرف انہیں دعوت دے۔ ہم ان لوگوں کے ہاتھوں سختیاں جھیل رہے ہیں۔ جہل و جمود کی راہ سے آنے والے قسطنطنیہ، طعنہ زنی، اور بدکلامی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ ہم پر پھبتی کسی جاتی ہے کہ یہ حضرت ”مجتہدین“، وہ لقب جسے جہل نے بعض قدیم علماء کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور اب کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا!

اگر ہم میں ایسے علماء کی کثرت ہوتی جو اسلام کو اُس کی حقیقی علمی و عقلی صورت میں پیش کر سکتے تو اس زمانہ کے آزاد خیال لوگ بھی اُس میں جوق جوق داخل ہونے لگتے اور وہ ساری دنیا میں پھیل جاتا، کیونکہ فرنگی ممالک اور اُن کے مقلد مشرقی ملکوں کے مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اُس کی بنیاد آزاد خیالی پر اور عقل و دلیل پر ہے، لیکن یہ آزاد خیال قومیں تمام دینوں کو تہذیب ہی دیکھتی اور انہیں صرف اخلاقی اور اجتماعی نظام پاتی ہیں، اس لیے کافی سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی دین کی پیروی کر کے اپنے اخلاقی نظام کو برقرار رکھیں۔ یہ یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ تمام اویلاں یا اسلام کے مخالفین اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی کمی ہے جو

اسلام کو اُس کی اُس صورت میں پیش کر سکتے ہیں جو قرآن نے اُسے بخشی ہے اور جس کا بیان، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفاء راشدین اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت سے ہو چکا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

بعض مقلدوں کا خیال ہے کہ کتاب و سنت سے ہدایت حاصل کرنے اور اُن کے فہم میں استقلال فکری کی طرف مسلمانوں کو دعوت دینے میں رسالۃ المنار نے اس زمانہ میں جو شہرت حاصل کی ہے، اُس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بعض جاہلوں کو شریعت میں اجتہاد کے دعوے، ائمہ کی تقلید سے گریز، ائمہ پر اور اُن کے پیروں پر اعتراض کی جرأت پیدا ہو گئی ہے، جو ایک بالکل نئی بدعت ہے اور تقلید کی جگہ بے راہ روی کی مصیبت بنے، لیکن یہ سراسر وہم ہے اور دین کے ساتھ تاریخ سے بھی جہل کا نتیجہ ہے، کیونکہ بدعت و الحاد کے مذہب بہت پرانے ہیں۔ خود خیر القرون اور سب سے بڑے امام کے زمانہ میں اس فتنہ کے سینکڑوں چمکے تھے، ان بدعتی مذہبوں میں دین کو سب سے زیادہ خراب کرنے والا وہ مذہب تھا جس نے معصوم اماموں کی پیروی کی دعوت دی اور کہا کہ ان کی فرماں برداری واجب ہے اور ان سے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ ائمہ اہل سنت کا یہ مسلک نہ تھا۔ وہ دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خاص شخص کی بھی

محض اُس کی ذات کی وجہ سے پیروی کو حرام قرار دیتے تھے، کیونکہ صرف خدا کا رسول ہی معصوم ہے اور اُس کے سوا کوئی انسان بھی معصوم نہیں ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جن اماموں نے تقلید کو حرام ٹھہرایا تھا اُنہی کے پیروں نے اُن لوگوں کی روش اختیار کر لی جو اپنے اماموں کو معصوم بتاتے ہیں، حتیٰ کہ باطنی محدوں کی روش پر بھی یہ لوگ بے تکلف چل پڑے ہیں، چنانچہ یہ لوگ اپنے اماموں کے اقوال کے مقابلہ میں بلکہ اُن کی طرف نسبت رکھنے والے مدعیان علم کے مقابلہ میں بھی کتاب و سنت کی نصوص مسترد کر دیتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ بدعتوں کی قدر صرف تقلید ہی کے بازار میں ہو سکتی ہے نہ کہ آزاد خیالی اور دلائل کے بازار میں۔ تقلید ہی کے دروازے سے مسلمانوں میں اکثر خرافات آئی ہیں، کیونکہ صوفیت وغیرہ کا روپ بھرنے والے تمام دجال، مجتہدائے ہی کی طرف منسوب ہیں، حالانکہ وہ اس نسبت میں سراسر جھوٹے ہیں، اور ہم لوگ جو علم صحیح اور کتاب و سنت سے ہدایت حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اُن سے زیادہ ائمہ کی پیروی کے حقدار ہیں۔

ائمہ کی طرف نسبت رکھنے والوں کی کتب تفسیر فقہ تصوف، اور شروح احادیث میں بہت سی ایسی بدعتیں اور خرافات پائی جاتی ہیں

جن سے ہدایت کے امام بری ہیں، لیکن چونکہ ان کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں، اس لیے جامد اور نام نہاد علماء اُن کا مشروع اور جائز ہونا ثابت کرتے اور انہی کی بنا پر کتاب الہی اور سنت صحیحہ کی نصوص مسترد کر دیتے ہیں۔ خدا کے فضل و احسان سے مصر میں صرف "المنار" کا مدیر ہی ایک ایسا شخص ہے جو ان لوگوں کو، بابیوں کو، ہائیوں کو، قادیانیوں کو، تیجانیوں کو، قبوریوں کو، اور اس زبانہ کے تمام بدعتیوں کو جواب دیتا رہا ہے۔

زور و جبر کی جگہ شخصی آزادی

یہ اسلام کی اُن خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے جن کی بنا پر ہم بتا چکے ہیں کہ وہ دینِ فطرت ہے۔ دین کے معاملہ میں زبردستی کی مخالفت اس آیت کریمہ سے نکلتی ہے جو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نازل ہوئی تھی:

اگر خدا چاہتا تو زمین پر رہنے والے تمام لوگ	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآهَنَّا
ایمان لے آتے۔ اسے منہ پر کیا تو لوگوں کو مجبور	مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جُنُودًا، أُنَاثَ
کر لیا کہ زبردستی ایمان لے آئیں؟ کوئی بھی	يَكْفُرُ إِلَّا سِرًّا، حَتَّىٰ يَكُونُوا مِنِّي
حکم الہی کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا اور خدا	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْصَرَ
اُن لوگوں پر گندگی ڈال دینا جو عقل سے	لَا يَأْذِنُ اللَّهُ وَمَجْعَلُ الرَّجْسِ
کام نہیں لیتے۔ اسے منہ پر کیا تو لوگوں کو	عَلَى الْوَيْتِ، لَا يَنْسُدُّنَّ نَبِيَّ الظُّرُ

مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے۔
وَمَا لَكُنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَمَى (۱۰۱: ۱۲۹۹) (مگر) نشانیاں اور تنبیہیں اُن لوگوں کے
قَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۰۱: ۱۲۹۹) لیے سودمند نہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔

ان آیات میں خدا نے اپنے رسول کو بتایا ہے کہ اُس کی محکم سنتوں کا تقاضا یہی ہے کہ دین کے سمجھنے میں انسانوں کی عقل اور سمجھ مختلف ہو، اُسے ثابت کرنے والی نشانیوں میں اُن کی نگاہیں یکساں نہ ہوں، لہذا یہ قدرتی ہے کہ بعض لوگ ایمان لائیں اور بعض کفر کریں۔ بنا بریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرزو کرنا کہ سب آدمی ایمان لے آئیں، مشیئت الہی کے خلاف ہے جس کا مقتضی یہی ہے کہ ایمان کی استعداد انسانوں میں کم و بیش ہو، کیونکہ استعداد کا دار و مدار اس پر ہے کہ لوگ آیات الہی کے فہم میں اپنی عقلیں استعمال کریں، اور دین کی ہدایت کو کفر کی گمراہی سے الگ کر سکیں۔

پھر جب یہودی قبیلہ بنو نضیر، حجاز سے جلا وطن ہونے لگا اور صحابہ نے چاہا کہ اپنے اُن لوگوں کو اُس سے چھین لیں جو یہودی بن چکے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی:

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت
كَذَّبِكُمُ الرَّسُولُ مِنَ الْكُفْرِ مَنَ مگر ہی سے الگ ہو چکی ہے جس شخص نے شیطان کو
يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَاللَّهِ الْكَافِرُ الْكَارِئِ اور اللہ پر ایمان لایا تو اُس نے بہت

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ | مضبوط حلقہ تھام لیا ہے جسے کسی طرح شکستگی
لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۵۶:۲) | نہیں۔ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔
اس آیت کے نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے
رشتہ داروں کو اختیار دیدیں۔ چنانچہ انہیں اختیار دے دیا گیا، جس نے یہودیت
پسند کی، یہودیوں کے ساتھ جلا وطن ہو گیا۔ جس نے اسلام منظور کیا، مسلمانوں کے
ساتھ رہ گیا۔ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا گیا جیسا کہ ہم تفسیر میں بیان کر چکے
ہیں۔

دین کے بارے میں لوگوں کو تکلیفیں دینا اور تکلیفیں دیکر انہیں مجبور
کرنا کہ اپنے دین سے باز آجائیں تو اسلام میں جنگ کے مشروع ہونے کا پہلا
سبب یہی بنا، جیسا کہ ہم اپنی تفسیر میں ذیل کی آیتوں کے سلسلہ میں بتا چکے
ہیں:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ
فَتْسَةً ۖ وَلَا يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ،
فَإِنِ اسْتَفْضَوْا قَلْعًا عَدُوًّا
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
کافروں سے جنگ کر دیاں تک کہ دین کے
معاہدے میں زبردستی باقی نہ رہے اور دین کا
معاہدہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرنے
سے باز آجائیں تو نا منصفوں کے علاوہ کسی پر
سختی نہیں ہوا کرتی۔ (۱۱۱:۱۲)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ
کافروں سے جنگ کر دیاں تک کہ دین کے

فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
فَإِنِ انْتَهَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ (۸: ۳۹)

معاملے میں زبردستی باقی نہ رہے اور دین کا سارا
معاملہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ بدلتا جائے
تو اللہ ان عملوں سے واقف ہے۔

اسی قدر نہیں بلکہ اسلام میں دینی سرداری بھی ممنوع ہے جو
عیسائیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں قرآن کی آیتیں صاف ہیں،
اور یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین کی سیرت سے
بھی پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح ہم نے پیغمبروں کے فرائض
کے بیان میں کر دی ہے یہاں اشارے کے طور پر صرف ایک ہی آیت کافی
ہے جس میں خدا اپنے رسول برحق سے فرماتا ہے:

وَدَكِّرْ أَلَمْ أَتَىٰ مَذَكَّرٌ
كُنْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّطٍ (۸۸: ۲۲-۲۱)

اے پیغمبر تم لوگوں کو سبھاؤ، کہ تمھارا کام یہی
سمجھانا ہے۔ تم کسی پر افسر نہیں ہو۔

قرآن کا چوتھا مقصد

اجتماعی و سیاسی اصلاح جن آٹھ وحدتوں سے پوری ہوتی ہے وہ

حسب ذیل ہیں:

قوم کی وحدت۔ نسل انسانی کی وحدت۔ دین
کی وحدت۔ انصاف میں مساوات کے ذریعہ قانون کی

وحدت۔ روحانی اخوت اور عبادت میں مساوات کی
 وحدت۔ سیاسی لحاظ سے حکومت کی قومی وحدت۔
 عدالت کی وحدت۔ زبان کی وحدت۔

اسلام نے آکر دیکھا کہ انسان مختلف قومیتوں میں منقسم ہیں جب
 و نسب، رنگ، زبان، وطن، دین، مذہب، قبیلہ، حکومت، اور سیاست
 میں باہم ایک دوسرے کے مخالف و دشمن ہیں۔ انہی اختلافوں کی وجہ سے
 آپس میں کشت و خون کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ دیکھا تو زور سے چلا کہ اس
 فساد سے منع کیا۔ تمام آدمیوں کو عام جامع انسانی وحدت کی طرف بلایا۔
 اس وحدت کو اُن پر فرض کر دیا۔ اختلاف اور پھوٹ سے روکا اور اس چیز
 کو حرام قرار دے دیا۔

اس پھوٹ کے نقصان تاریخی شہادتوں سے بیان کرنے اور انسانی
 وحدت و اجتماع کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نصوص
 پیش کرنے کے لیے ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ مجبوراً اس کتاب میں نہایت
 اختصار کے ساتھ ہم صرف جامع اصول ہی بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں،
 وہ اصول جن کے ذریعہ تمام انسان ایک ہی قوم، ایک ہی دین، ایک ہی شریعت
 ایک ہی حکومت، ایک ہی زبان ہو کر اُسی طرح ایک بن جائیں جس طرح
 اُن کی اصلیت ایک ہے اور اُن کا پروردگار ایک ہے۔

۱۔ پہلی اصل — خدائے تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں امت اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے:

اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً | یہ تمہاری امت، ایک ہی امت ہے اور میں
وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (۹۹:۱۱) | تمہارا پروردگار ہوں لہذا میری عبادت کرو۔

پھر سورہ مومنین میں خدا نے تمام پیغمبروں کو اسی قومی وحدت کے بارے میں مخاطب کیا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ سَلِّ صَلَاتَكَ | اے پیغمبر، پاک چیزیں کھاؤ اور نیکی کرو، میں
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ | تمہارے اعمال سے خوب واقف ہوں۔ یہ
تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ۔ وَإِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ | تمہاری امت، ایک ہی امت ہے، اور میں
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (۵۱:۱۱:۵۳) | تمہارا پروردگار ہوں پس مجھ سے ڈرو۔

لیکن ہر نبی کی امت اُس کی اپنی قوم ہوا کرتی تھی۔ برخلاف اس کے خاتم النبیین کی امت تمام انسان ہیں۔ خدا نے سب آدمیوں پر فرض کر دیا ہے کہ اُس کے پیام بردوں پر ایمان لائیں اور اُن میں تفریق نہ کریں، جیسا کہ بیان ہو چکا۔ پیغمبروں کے خاتم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانا درحقیقت اولین پیغمبر اور درمیان کے سب پیغمبروں پر ایمان لے کرنا ہے۔ پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہی سلطنت میں کئی گورنر۔ اور نسخ کے ذریعہ اگلوں کی شریعت کی نسخی ایسی ہے جیسی سلطنت کے قوانین میں وقتاً فوقتاً ترمیم

ہوا کرتی ہے، یہاں تک کہ دین الہی کامل ہو گیا۔

دوسری اصل — تمام انسانوں، اُن کی قوموں اور قبیلوں

میں مساوات کے ذریعہ انسانی وحدت کی عام بنیاد اس کلام الہی میں موجود ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَ
جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
اے لوگو، ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا
ہے اور قوموں قبیلوں کی صورت میں کر دیا ہے
تاکہ باہم شناخت کر سکو۔ اللہ کے ہاں تم میں سب
سے عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار
ہے۔ (۱۳: ۲۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی وحدت کی تبلیغِ چھٹے ابوداع

میں عید اکبر کے موقع پر کر دی۔ اس فرمان میں ضمناً یہ دعوت بھی موجود ہے
کہ تعارف سے میل ملاپ پیدا کرو اور پھوٹ ڈال کر باہم زیادتی نہ کرو۔

تیسری اصل — دین کی وحدت اس طرح قائم کر دی

کہ سب آدمی ایک ہی رسول کی پیروی کریں، اُس رسول کی جو اُسی دینِ فطرت
کے اصول لیکر آیا ہے جسے تمام پیغمبر لائے تھے مگر اُس کی شریعت ایسے احکام سے
مکمل کر دی گئی ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔ اس اصل کی عام
شہادت ذیل کی آیت میں موجود ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (۱۶۸: ۷) | اے اللہ کا رسول ہوں۔

اور چونکہ اسلام، فطرت کا اور عقیدہ و ضمیر کی آزادی کا دین ہے۔ اسی لیے اُس نے دین کے معاملہ کو جبری نہیں بلکہ اختیاری کر دیا ہے۔ فرمایا:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ كَذَبْتُمْ | دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت مگر ہی سے
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲۵۶: ۲) | الگ ہو چکی ہے۔

چوتھی اصل ————— قانون کی وحدت اس طرح قائم کر دی ہے کہ احکام اسلام کے سامنے جھکنے والے تمام لوگوں میں مساوات پیدا کر دی ہے۔ شہری حقوق میں بھی اور تادیبی حقوق میں بھی۔ مومن و کافر، نیک و بد، پادشاہ اور بازاری، امیر و فقیر، زبردست و کمزور سب پر عدل و انصاف یکساں طور پر جاری ہوتا ہے۔ اس کے شواہد ہم تشریحی اصلاح کے باب میں بیان کریں گے۔

پانچویں اصل ————— روحی وحدت اس طرح قائم کر دی ہے کہ اس دین کی روحی اخوت اور عبادات میں اس دین کے تمام مومنوں میں پوری مساوات پیدا کر دی ہے، مثلاً نماز اور حج۔ چنانچہ نماز کی صفوں میں اور حج کے مناسک میں مسلمانوں کے پادشاہ، امراء، علماء، فقیروں اور عام آدمیوں کے دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یورپین قومیں جو عیسائیت کی طرف منسوب ہیں، اس مساوات کو پسند نہیں کر سکتیں جس پر اسلام میں شریعت سے

آج تک عمل چلا آتا ہے اور سب اُس سے واقف ہیں۔ خدا فرماتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (۱۰: ۲۹) | تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔

اور برسرِ جنگ مشرکوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ | اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا
وَأَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا نَاهُمْ فِي الدِّينِ (۱۱: ۹) | کریں تو تمھارے دینی بھائی ہیں۔

چھٹی اصل ————— جنسی سیاسی وحدت اس طرح قائم کر دی

ہے کہ اسلامی حکومت کے ماتحت تمام ممالک عام حقوق میں مساوی ہیں، بجز اس
حق کے کہ جزیرۃ العرب یا حجاز میں بود و باش رکھیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے خاص
ہے۔ اور یہ اس لیے کہ حرین اور اطراف کے علاقے، عبادت خانوں اور مسجدوں کا
حکم رکھتے ہیں، اور اسلام نے تمام قوموں کے عبارت خانوں کے بارے میں یہی
فیصلہ کر رکھا ہے کہ اُسی قوم کے قبضہ میں رہیں جس نے انہیں قائم کیا ہے۔ اسلام
نے اُن کی حرمت تسلیم کی ہے۔ اُن میں اُن کے مالکوں کی اجازت بغیر داخلہ
نہیں کیا جائے گا۔ اس حکم میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔

ساتویں اصل ————— عدالتی وحدت اور اُس کی آزادی، اور

عادل شریعت کے سامنے سب لوگوں کا یکساں ہونا، اسلام ہی نے ضروری
ٹھہرایا ہے، لیکن اس سے شخصی دینی احکام مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ اس بارے میں
اسلام، عقیدہ و ضمیر کی آزادی کا لحاظ رکھتا ہے۔ چنانچہ اُس نے غیر مسلموں کو

بھی اجازت دی ہے کہ شادی بیاہ وغیرہ معاملات کا تصفیہ اپنے علماء و ملت سے کرائیں۔ لیکن اگر مسلمانوں سے فیصلہ چاہیں تو مسلمان اپنی عادل شریعت کی بنا پر فیصلہ کر دیں گے جس نے اُن کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس بارے میں اصل یہ آیت ہے:

<p>اگر غیر مسلم تمہارے پاس آئیں تو اُن کے جھگڑے کا فیصلہ کر دو یا اُن سے اعراض کرو لیکن اگر فیصلہ کر دو تو انصاف سے کرو۔ اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔</p>	<p>فَإِنْ جَاءَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ</p> <p>(۵: ۴۲)</p>
--	--

اور چند آیتوں کے بعد فرمایا:

<p>اُن کے مابین المد کی اتاری ہوئی شریعت کے بموجب فیصلہ کر اور حق کو چھوڑ کر اُن کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔</p>	<p>وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (۵: ۴۹)</p>
---	---

آٹھویں اصل — زبان کی وحدت۔ معلوم ہے کہ انسانوں میں

اتحاد اور اخوت ممکن ہی نہیں اور قومیں، ایک قوم بن ہی نہیں سکتیں جب تک اُن کی زبان، ایک نہ ہو۔ انسانوں کی مصلحت پر غور کرنے والے حکیموں کی ہمیشہ آرزو رہی ہے کہ سب لوگوں کی زبان ایک ہو جائے تاکہ باہمی تعارف کے سوا تعلیم، آداب، علوم و فنون، اور دنیاوی معاملات میں تعاون کر سکیں۔

اسلام نے اُن کی یہ دیرینہ آرزو پوری کر دی ہے۔ اُس نے دین، تشریع، اور حکومت کی زبان کو اپنے تمام مومنوں اور ماتحتوں کی زبان بھی بنا دیا ہے۔ مومن اپنے اعتقاد و وجدان سے مجبور ہوں گے کہ اللہ کی کتاب اور اُس کے رسول کی سنت سمجھنے، عبادت کرنے، اور اخوت اسلامی کے سلسلہ میں منسلک ہونے کے لیے اسلام کی زبان کو سیکھیں، اسی لیے قرآن میں جا بجا یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ وہ عربی کتاب اور عربی حکم ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ اس عربی قرآن کو سمجھو۔ اُس سے نصیحت و ادب حاصل کرو۔ رہ گئے غیر مومن، تو وہ بھی مجبور ہوں گے کہ اُس شریعت کی زبان سیکھیں جس کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ اس بارے میں انسانوں کا عام دستور ہے۔ تمام اسلامی عربی فتوحات میں سورت حال ایسی ہی تھی۔

میں پہلے بتا آیا ہوں کہ اسلام میں عربی زبان کا سیکھنا واجب ہے اور یہ کہ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے جیسا کہ امام شافعیؒ نے اپنے رسالہ میں طے کر دیا ہے۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، پھر خلفاء راشدین اور بنی امیہ و بنی عباس کے عہد میں عمل بھی رہا یہاں تک کہ بیٹوں کی کثرت ہو گئی۔ علم کم ہو گیا۔ جہل زیادہ ہو گیا، اور لوگ صرف عبادات و اذکار ہی میں دین کی زبان پر اکتفاء کرنے لگے (دیکھو تفسیر ج ۹ ص ۲۱۰) نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہر اُس بات سے روکتے تھے

جو اُن میں بھوٹ ڈالے، اُن کے اتحاد اور اُن کی قومی وحدت کے منافی ہو، ایسی وحدت جو ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، جیسا کہ اپنے اس قول میں فرمایا ہے ”مومنوں کی مثال اپنی باہمی محبت، رحم، اور الفت میں ایسی ہے جیسے زندہ جسم کہ اُس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے خوابی اور دکھ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے“ (مسند احمد، حدیث نعمان بن بشیر) آپ ہر اُس بات کو ناپسند فرماتے تھے جس سے جنسی، نسبی، یا زبان کی تفریق پیدا ہو۔ پہلی بات مشہور ہے۔ دوسری بات کی دلیل پہلی بات کے ساتھ درج ذیل ہے:

حافظ ابن عساکر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ قیس بن مطاطیہ ایک مجلس میں پہنچا جس میں سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی بیٹھے تھے۔ ان صحابیوں کو دیکھ کر یہ منافق کہنے لگا ”اُدس اور خورج کے قبیلوں نے اس شخص کی حمایت کی تو کی، مگر یہ سب کون ہیں؟ (منافق کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں اور یہ دونوں قبیلے، اُدس اور خورج بھی عرب ہیں، خیر انہوں نے اپنی قومیت کے لحاظ سے یہ سب کیا، مگر یہ فارسی، رومی، اور حبشی کیوں آپ کی تائید پر کھڑے ہو گئے؟)

حضرت معاذ بن جبل نے یہ بات سن لی تو منافق کا گریبان کھڑکھڑایا اور کشاں کشاں لاکر نبی صلعم کو واقعہ سنایا۔ آپ غضبناک ہو کر اٹھے اور مسجد میں مسلمانوں کو جمع کر کے خطبہ دیا:

”اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ باپ بھی ایک ہی ہے۔ دین بھی ایک ہی ہے۔ عربیت نہ تمہاری ماں ہے نہ باپ، بلکہ وہ ایک زبان ہے۔ جو کوئی یہ زبان بولتا ہے، عرب ہے!“ حضرت معاذ نے عرض کیا اے رسول اللہ، اس منافق کے ہارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟“ فرمایا اے دوزخ کے لیے چھوڑ دو، چنانچہ آپ کے بعد یہ شخص بھی مرتد ہو کر قتل کیا گیا۔

اگر مسلمان ماسی محمدی تربیت پر استوار رہتے تو کیا ان میں قومیت اور زبان کے اختلاف کی وجہ سے وہ تمام نا اتفاقیوں اور جنگیں برپا ہو سکتی تھیں، جو ہوئیں اور جنہوں نے انہیں اس پستی اور کمزوری میں پہنچا دیا ہے؟ اگر مسلمانوں نے اس اسلامی اخوت کی حفاظت کی ہوتی تو کیا چند بے دین ترکوں کو موقع مل سکتا تھا کہ حکومت اسلام کی جنت کے اس ہرے بھرے ہیرے کی جڑیں اکھاڑ سکتے، اور اسلام کی اس تلوار کو اُس کے نیام سے نکال کر پھینک سکتے؟ کیا وہ ترک کی قوم اور اُس زبان کے مابین حائل ہو سکتے تھے جو اُس کے اللہ کی معصوم کتاب اور اُس کے مصلح رسول کی سنت کی زبان ہے، اور معلوم ہے کہ وہ عربی زبان ہی ہے، اور یہ حرکت صرف اس لیے کہ اس قوم کو یورپین قوموں میں جذب کر دیا جائے، بالکل اُسی طرح جس طرح کسی بچہ کو زبردستی دوسرے باپ کے سر منڈھ دیا جائے، اور صرف اتنی سی ہوس کے لیے کہ کہا جائے، ایک بڑا آدمی پیدا ہوا تھا جس نے تجدید کی، جس نے ایک نئی قوم، ایک نئی زبان،

ایک نئی حکومت، ایک نیا دین پیدا کر دیا؟ لیکن نہیں نہیں، یہ منصوبہ کبھی پورا ہونے والا نہیں!

یہ قوم (ترک)، اسلام کے نام پر ایک ایسی دینی پیشوائی کی مالک تھی جس کے حلقہ بگوش تقریباً چالیس کروڑ انسان تھے۔ اگر یہ قوم، علم و حکمت سے بھی آراستہ ہوتی، عقل و تدبیر کے ساتھ رہنمائی کی قابلیت رکھتی، اور ریاست کو مستحکم کرنے والے نظام کی مالک ہوتی، تو پوری مشرقی دنیا کو اپنے اشاروں پر چلا سکتی تھی اور اپنی اس دینی پوزیشن سے مغربی دنیا پر بھی حاوی ہو جاسکتی تھی جیسا کہ نبولین کا منصوبہ تھا اگر وہ مصر میں باقی رہ جاتا۔

بعض کوتاہ بین اعتراض کرتے ہیں کہ مختلف قوموں میں زبان کا اتحاد پیدا کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہے، لیکن دین کا اتحاد تو انسانی طبیعت کے اور بھی زیادہ خلاف ہے اگر انسان سے مقصود، تمام افراد انسانی ہوں، حکماء و عقلاء، برابر کو شمش کرتے رہے ہیں کہ سب آدمیوں کی ایک ہی زبان ہو جائے اگرچہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض زبانیں علوم و فنون میں اتنی ترقی کر چکی ہیں کہ انہیں بولنے والی قومیں کسی اور زبان کو ہرگز اختیار کر نہیں سکتیں، لیکن ان حکماء و عقلاء نے قوموں کو ایک ہی دین پر جمع کرنے کی کبھی کو شمش نہیں کی۔ قرآن جس نے اپنی شریعت اور اپنی زبان کے ساتھ سب لوگوں کے لیے ایک ہی دین بھی ضروری ٹھہرایا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی آفرینش میں حکمت

الہی کا یہ منشا نہیں ہے کہ سب آدمی ایک ہی امت بن جائیں اور ایک ہی دین ماننے لگیں:

وَوَسَّأُوهٖٓ رَبُّكَ لَجَعَلَ
النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَكَأَنزِلُوكَ
مُخْتَلِفِينَ ۚ أَلَا مَن مَّجِئَ رَبُّكَ وَ
لَذٰلِكَ خَلَقَهُمْ (۱۱: ۱۱۸)

اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا۔ وہ براہ مختلف ہی رہیں گے۔ جو ان کے جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے۔ اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔

اس رحمت کی طرف خدا نے انسانوں کو اس لیے بلایا ہے کہ ان کی بدبختی کم ہو جائے جو ابھی بھوٹ سے بیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ بھوٹ ہے جس نے موجودہ زمانہ کی سب سے زیادہ علم و ترقی رکھنے والی قوموں کو اب مجبور کر دیا ہے کہ دنیا بھر سے کوئی ہوئی دولت کو جنگ کی طیاری پر برباد کریں، وہ جنگ جو ان کی تمام ترقیوں اور خوشحالیوں کا خاتمہ کر کے رہے گی۔

اسلام نے تمام انسانوں کو ایک ہی دین کی طرف دعوت دی جو۔ اس دعوت میں زبان اور دوسری چیزوں کی وحدت بھی شامل تھی جس سے قومیں بنتی ہیں۔ دعوت کے بلند ہوتے ہی انسانوں نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک صدی کے اندر اندر یہ دعوت، بحر اٹلانٹک سے ہندوستان تک پھیل گئی۔ اگر اسلام میں بدعتیں پیدا نہ ہو جاتیں، اس کی حکومتیں، ظلم و استبداد میں مبتلا نہ ہو جاتیں، اس کے حلقہ بگوشوں میں جبل و فساد پھیل نہ

جاتا، پھوٹ عام نہ ہو جاتی، تو اسلام میں اکثر انسان ضرور داخل ہو جاتے اور اسلام کی زبان اُن کی زبان بن جاتی، کیونکہ انسان کی جبلت یہی ہے کہ اچھائی کو قبول کرے بشرطیکہ اُسے اچھائی کا علم ہو جائے۔

قسطِ طنیہ میں ایک جرمن عالم نے بعض مسلمانوں سے کہا، جن میں مکہ کے خاندانِ شرافت کا بھی ایک رکن موجود تھا، کہ ہم یورپین لوگوں کو چاہیے کہ معاویہ بن ابی سفیان کا طلائی بُت، برلن میں نصب کریں! لوگوں نے پوچھا، یہ کیوں؟ کہنے لگا اُس لیے کہ معاویہ ہی نے اسلامی حکومت کا نظام، ڈیموکریسی سے بٹا کر زرد و زبردستی پر قائم کر دیا تھا۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو اسلام سارے جہان میں پھیل جاتا اور ہم جرمن اور یورپ کی تمام قومیں آج مسلمان اور عرب بنی ہوئی ہوتیں!

اب غور کرو کہ قوموں کو متحد کرنے والے یہ اصول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے پھوٹنے والی وحی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں جب کہ آپ ادھیرِ عمر میں پہنچ چکے تھے، وہ اصول جن کی خوبی نے آپ کو تمام انبیاء و حکماء سے بلند کر دیا ہے، یا عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام کے یہ تمام اصول، اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں جو آپ پر نازل ہوئی تھی؟

قرآن کا پانچواں مقصد

اسلام میں عبادات و ممنوعات، یعنی شخصی پابندیاں

۱۔ اسلام، درمیانی راہ ہے جس میں روح و جسم کے حقوق اور دنیا و آخرت کے مصالح جمع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَا لَكَ مَعَهُ سَطًا | هُمْ نَصِصْ دَرْمِيَانِي قَوْم بِنَايَا هَيْ تَا كَم نُونَه
لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ النَّاسُ لَكُمْ شُهَدَاءَ | بَن كَرُ لُوكُون پَر گَوَاه هُو اَدُر رَسُول تَم پَر گَوَاه هُو
شَهِيد (۱۴۳:۲)

اس آیت کی تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ مسلمان اُن لوگوں کے وسط میں ہیں جن پر جسمانی خواہشوں اور مادی منفعتوں کا غلبہ ہے، جیسے یہودی، اور اُن کے جو روحانیت اور نفس کشی میں مبالغہ کرتے ہیں جیسے ہندو اور عیسائی، اگرچہ ان میں سے اکثر اب اس راہ سے بھر چکے ہیں۔

۲۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ایمانِ صحیح، معرفتِ الہی، عملِ صالح، مکارمِ اخلاق، محاسنِ اعمال کے ذریعہ نفس کو پاک کر کے دنیا و آخرت کی سعادتوں تک پہنچا دے۔ اسلام میں نہ محض اعتقاد رکھنا اور تکیہ کر لینا کافی ہے، نہ شفاعتوں اور خارقِ عادت باتوں پر بھروسہ کر لینا۔ اس دفعہ کا بیان ادھر گزر چکا ہے

۳۔ اسلام کی غرض یہ ہے کہ انسانوں میں تعارف و محبت برپا رہے نہ کہ اختلاف اور پھوٹ میں اضافہ ہو۔

۴۔ اسلام، آسان دین ہے۔ اُس میں کسی طرح کی سختی، تنگی، زبردستی نہیں۔ خلاف فرماتا ہے:

لَا يَكُفُّ اللَّهُ لَكُمْ أَنْفُسًا | اَلَا وَسِعَهَا (۲: ۲۸۶)
کسی جان پر خدا اُس کی طاقت سے زیادہ
بوجھ نہیں ڈالتا۔

اور فرمایا:
وَلَوْ شَاءَ لَأَغْنَتْكُمُ (۲۲: ۲)
اگر خدا چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈال دیتا۔

اور فرمایا:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا | يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (۲: ۱۸۵)
خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں
چاہتا۔

اور فرمایا:
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ | جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
المد کی راہ میں پورا پورا جہاد کرو، اُس نے تمہیں
منتخب کر لیا ہے اور دین کے معاملہ میں تم پر کوئی
سختی نہیں کی۔ (۲۲: ۲۷)

اور فرمایا:
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (۵: ۷)
خدا نہیں چاہتا کہ تم پر سختی ڈالے۔

اس اصل کی تحت یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی فرض کا ادا کرنا، مکلف پر بار ہو اور ادا نہ کر سکے یا ادا کرنے میں بہت تکلیف ہو، تو اُس سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے یا اُس کا عوض قبول کر لیا جاتا ہے، جیسے بیمار یا شیخ فانی کہ اول الذکر سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے اور تندرستی کے بعد اُسے رکھنا چاہیے لیکن آخر الذکر پر روزہ کی قضا بھی نہیں ہے، بلکہ اُس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر قدرست ہو، تو مسکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح ضرورت پڑ جانے پر حرام بھی نہی قرآن جائز ہو جاتا ہے، اور اگر اس حرام چیز کی حرمت یا ممانعت، فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہے تو ضرورتاً وہ بھی مباح ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم سود، رونے اور حرام کھانوں سے متعلق آیات کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

اسلام کی عام آسانی کو ہم آیت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنِ
أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّلْ لَكُمْ لَسَوْكُمْ" کی تفسیر میں بہ تفصیل بیان کر آئے ہیں (دیکھو
تفسیر جلد ۷)

۵۔ اسلام نے دین میں غلو سے منع کیا ہے۔ اسراف و نحوہ کے بغیر زینت کو اور طیبات کو جائز رکھا ہے۔ نفس کو بے وجہ عذاب میں ڈالنے سے روکا ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے سورہ بقرہ اور آل عمران کی آیتوں کی تفسیر میں کر دی ہے جن میں طیبات کھانے کا حکم دیا گیا ہے نیز اس آیت کی تفسیر میں:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ
مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْثَقِ؟
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّنُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

اے اولاد آدم، اپنی آرائش بر توہر عبادت کے
موقوف پر۔ کھاؤ پیو۔ اور اسراف نہ کرو خدا اسراف
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسے پیغمبر کہہ دے
کہ اللہ کی اُس زینت کو اور کھانے کی مستہری
چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے جو اُس نے اپنے
بندوں کے لیے جاری کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ
چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی
میں اور خالص ہونگی قیامت کے دن اسی طرح
ہم تفصیل کرتے ہیں آیتوں کی ان لوگوں
کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔

(۳۲:۳۱)

اور فرمایا:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي

اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔

دینکم (۷۷:۵)

غلو کی یہ ممانعت مسلمانوں کے لیے اور بھی زیادہ قابل لحاظ ہے۔
انہیں بدرجہ اولیٰ اپنے دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے جو رحمت اور آسانی کا
دین ہے۔ عبادت میں غلو، ترک طہیات، اور رہبانیت سے ممانعت کے
متعلق جو صحیح حدیثیں وارد ہیں، وہ ان آیتوں کی تفسیر کرنے والی ہیں اور

مصدق ہیں اُس نام کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا رکھا ہے، یعنی
الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْتَمْتَةُ (آسان سیدھی راہ)

۶۔ اسلام میں پابندیوں کا کم ہونا اور اُن کا آسانی سمجھ میں آجانا
اس سے ظاہر ہے کہ ریگستان سے کوئی گنوار بدوی، رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور دعوت سنتے ہی اسلام لے آتا تھا۔ آپ
اُسے ایک ہی نشرت میں تعلیم دیدیتے تھے کہ خدا نے اُس پر کیا فرض کیا ہے
اور کس چیز کو حرام رکھا ہے۔ وہ سمجھ جاتا تھا اور عمل کرنے کا آپ سے عہد کرتا تھا
آپ یہ سن کر فرماتے تھے ”بدو، فلاح پاگیا اگر سچا ہے“ اسلام کی یہی آسانی تھی
جس کی وجہ سے اُس کی مقبولیت عام ہو گئی تھی، لیکن فقہاء نے اپنے
اجتہادوں سے اُس میں پابندیاں اس قدر بڑھا دی ہیں کہ اُن کا سمجھنا اور
اُن پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔

۷۔ اسلام میں پابندیوں پر عمل دو طرح سے ہوتا ہے: شدت کے
ساتھ عمل اور اُسے ”عزیمت“ کہتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ عمل اور اُسے ”رخصت“
کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ آخر الذکر صورت کو ترجیح دیا کرتے تھے
اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اول الذکر کو۔ معلوم ہے کہ سب آدمی یکساں سرگرمی
نہیں رکھتے، اس لیے سب کا عمل بھی یکساں نہیں ہو سکتا۔ اس طرح
اسلام، سادہ لوح بدوی سے لیکر فلسفی حکیم اور درمیان کے تمام لوگوں کے

موافق بن گیا ہے۔ اسی اختلاف استعداد کو خدا نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا: ہم ناپنے بندوں میں سے چنا تھا۔ ان میں
بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ بعض
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ درمیانی طریقہ پر ہیں، اور بعض خدا کے حکم سے
نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں یہی بہت
بڑا فضل ہے۔ (۲۲:۳۵)

۸۔ کتاب و سنت، دونوں میں اس واقعہ کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ عقل و فہم و ہمت میں انسانوں کے درجے مختلف ہیں۔ چنانچہ قطعی احکام سب کے لیے عام ہیں، اور غیر قطعی احکام میں چونکہ لوگوں کی سمجھ مختلف ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنے اجتہاد کے بموجب چلنے کا مجاز ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ہر ایک کے اجتہاد کو درست قرار دیتے تھے۔ چنانچہ جب شراب اور جوئے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی جس سے ان دونوں کی حرمت پر قطعی دلیل قائم ہوتی تھی، تو بعض صحابہ نے ان چیزوں سے توبہ کر لی اور دوسروں نے نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کے اجتہاد پر قرار رکھے یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئیں جن میں شراب اور قمار بازی

کی قطعی حرمت وارد ہو گئی ہے۔

خدا فرماتا ہے:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُفِّسِنَا ۖ يَهْدِي اللَّهُ الْبَالِغِينَ
بَلِّغُوا النَّاسَ وَمَا يَكْفُرُ لَهُمْ إِلَّا الْأَعْلَىٰ
(۲۹: ۲۳) ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ عام دینی فرائض اور عام دینی مُحَرَّمات، صرف نصِ قطعی سے ہی ثابت ہو سکتے ہیں جسے ہر کہہ دمہ سمجھے۔ فرائض کے بارے میں یہ مذہب، حنفی فقہاء کا ہے اور مُحَرَّمات میں یہ مذہب، جمہور سلف کا ہے۔ رہ گئیں وہ آیات جن میں ظنی دلالت ہے اور وہ احادیثِ آحاد جن کی روایت یا دلالت ظنی ہے۔ تو عبادات اور شخصی اعمال میں اُن لوگوں کے لیے واجب العمل ہیں جن کے نزدیک وہ ثابت ہو جائیں۔ عدالتی معاملات اور سیاسی مسائل میں وہ اولوالامر کے اجتہاد پر موقوف ہیں۔ یہ بات ہم اپنی تفسیر اور "المنار" میں کئی جگہ صاف کر چکے ہیں۔

۹۔ اسلام نے یہ اصل طے کر دی ہے کہ ظواہر کے بموجب لوگوں سے برتاؤ کیا جائے اور باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ بنا بریں اسلامی حکام حتیٰ کہ خود خلیفۃ المسلمین کو بھی حق نہیں کہ کسی شخص سے اُس کے عقیدے یا دل کے خیال پر محاسبہ و مواخذہ کرے۔ سزا اُسی وقت دی جاسکتی ہے جب

دوسروں کے حقوق و مصالح سے متعلق عام احکام کی مخالفت کی جائے۔
 اس اصل کو ہم سورہ توبہ کی تفسیر کے خلاصہ میں یہ تفصیل بیان کر آئے ہیں۔
 ۱۔ اسلام میں تمام عبادتوں کا مدار اس پر ہے کہ ظاہر میں نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کی پیروی کی جائے۔ اس بارے
 میں نہ کسی کی ذاتی رائے کو دخل ہو سکتا ہے نہ کسی کی پیشوائی کو، اور عبادات
 کا باطن میں مدار اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی
 ہوں۔ ان دونوں معاملوں سے متعلق بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں۔

قرآن کا چھٹا مقصد

(اسلام کی سیاسی فرماندائی، اس کی نوعیت، بنیاد، اور عام اصول)

اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہدایت بھی ہے، سرداری بھی ہے،
 سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، کیونکہ انسانوں کے تمام دینی، اجتماعی،
 عدالتی معاملات و مصالح کی جو اصلاح وہ لایا ہے، اُسے عمل میں اُسی وقت
 لایا جاسکتا ہے جب اسلام کو برتری و قوت حاصل ہو، عدل کے ساتھ حکومت
 کی جائے۔ حق کو قائم کیا جائے۔ دین اور سلطنت دونوں کی حفاظت کا
 سامان مہیا ہو۔ اس بارے میں چند اصول و قواعد ہیں جنہیں ہم ذیل میں
 درج کرتے ہیں:

حکمِ اسلامی کی بنیاد

اسلام میں حکومت کا معاملہ سراسر قوم کے ہاتھ میں ہے۔ اور اُس کی شکل، حکومتِ شوریٰ کی ہے۔ اس حکومت کا صدر، مسلمانوں کا امام اعظم یا خلیفہ ہے، جو اسلام کی شریعت کو نافذ کرنے والا ہے۔ خلیفہ کے عزل و نصب کا اختیار، امت ہی کو ہے۔ خدا نے مومنوں کی شان میں فرمایا:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (۴۲: ۳۸) | اُن کا معاملہ آپس میں مشورے پر ہے۔

اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (۱۵۹: ۳) | مسلمانوں سے مشورہ کیا کیجئے۔

جہاں بچہ آپ اپنے اصحاب سے اُن تمام سیاسی، جنگی، مالی، اور عام مصلح میں مشورہ کرتے تھے جن کی کوئی نص کتاب اللہ میں موجود نہیں۔ اس کی تفسیر میں نے اُس بحث میں بیان کر دی ہے جس میں دکھایا ہے کہ شوریٰ کو امت کے اجتہاد پر چھوڑ دینے میں کیا حکمت ہے (دیکھو تفسیر جلد ۴ صفحہ ۱۹۹)

اور خدا نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | اے وہ جو ایمان لائے ہو اِطَاعَتِ كِرْدَالِہ
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَدِیْ | کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اُن کی جو تم
 الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ | میں ادولوا الامر میں۔ لیکن اگر کسی بات میں

فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَوِيْدٌ اِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
اَلْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ
تَاوِيْلًا (۵۸:۴)

تمہاری نزاع ہو جائے تو اُس بات کو اللہ
اور رسول کی طرف لے جاؤ اگر تم اللہ اور یوم
آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور نیک
کے لحاظ سے سب سے اچھا۔

اولوالامر وہ اہل الخِلِّ والعقد اور مصالح امت میں ٹھیک رائے
رکھنے والے لوگ ہیں جن پر امت بھروسہ کرتی اور جن کی تجویزوں پر عملتی
ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کے بعد خدا فرماتا ہے:

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ
الْاَمْنِ اَوْ اِلْحَافٍ اِذْ اَعْوَابُهُمْ
وَدُّوْا دَعْوَةَ الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولٰٓئِكَ
مُنِّمٌ لِّلَّذِيْنَ يَشْتَرِيْنَ نَفْسَهُمْ (۵۹)

جب اُن پر امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے
تو اُسے شہرت دیدیتے ہیں، حالانکہ اگر اسے
رسول اور اپنے اولوالامر کے پاس لیجاتے
تو وہ اُسے جان لیتے جو معاملات سمجھتے ہیں۔

پس اولوالامر وہ لوگ تھے جو رسول کے ساتھ تھے، جن کے سامنے
معاملات پیش کیے جاتے تھے عام اس سے کہ امن سے متعلق ہوں یا جنگ
سے یا کسی اور چیز سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے نازک، اہم،
باریک معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ عام مسلمانوں سے بھی عام
معاملات میں مشورہ فرماتے اور اکثریت کی رائے پر چلتے اگرچہ خود آپ کی
ذاتی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ غزوہ اُحُد کے موقع پر اُن سے

مشورہ کیا کہ مدینہ ہی میں معصور ہو کر بیٹھیں یا جبل اُحد تک جا کر مشرکوں سے مقابلہ کریں۔ خود آپ کی اور بعض اکابر امت کی رائے میں پہلی صورت بہتر تھی، لیکن اکثریت کی خواہش دوسری صورت کے ساتھ تھی۔ آپ نے اسی صورت پر عمل کیا۔ لیکن بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں آپ نے خواص اہل الامر سے مشورہ کیا مگر عمل حضرت ابو بکر کی رائے پر کیا، جیسا کہ ہم سورہ انفال کی تفسیر میں بہ تفصیل بیان کر چکے ہیں۔

میں نے پہلی آیت (۵۸:۴) کی تفسیر میں بتایا ہے کہ اس سے اسلامی حکومت کے کتنے قواعد نکلتے ہیں اور یہ کہ وہ قواعد موجودہ زمانہ کو پارلیمنٹری نظام حکومت سے کہیں بہتر ہیں (دیکھو تفسیر جلد ۵ صفحہ ۱۸۰-۲۲۲)۔ یہ بات بکثرت دلائل سے ثابت ہے کہ اسلام میں عدالتی اور سیاسی قانون سازی کا حق، قوم ہی کو حاصل ہے جسے حدیث میں لفظ ”جماعت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ پھیلی دونوں آیتوں میں جو عام حکومت و سلطنت سے متعلق ہیں، نیز جملہ عام احکام میں قرآن نے مومنوں کی جماعت ہی کو مخاطب کیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي مَعَكُمْ إِذَا أَقَامْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِوَعْدِيَ وَهَدَيْتُمُ الصَّدَقَاتِ
إِلَى الَّذِينَ يَزْكُوا الصَّلَاةَ وَآتَاكُمُ الْغُلَامَ الْفَاسِقِينَ

اور اُس کے رسول کی طرف سے براءت ہے اُن مشرکوں سے جن کے ساتھ تم عہد کر چکے تھے۔

اس کے بعد کی آیتوں میں بھی جو معاہدوں سے اور جنگ و صلح کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں اسی طرح کا خطاب موجود ہے۔ نیز بقرہ و آل عمران اور انفال میں بھی ایسی ہی آیتیں وارد ہیں۔ اور جیسا کہ فرمایا:

<p>اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے مابین صلح کر دو لیکن اگر ایک گروہ دوسرے پر سرکشی کرے تو سرکشی کر نیو اے سے لڑو یہاں تک کہ امر الہی کی طرح رجوع کرے تو دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرادو عدل کر دو، الدعدل کرنے والوں کو دوست رکھنا ہے۔</p>	<p>وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَئَسَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ نَاءَتْ فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ</p>
--	---

(۹:۴۹)

اسی طرح مالی احکام جیسے مال غنیمت، اُس کی تقسیم، اور عورتوں کے معاملات میں بھی جماعت ہی کو مخاطب کیا ہے۔ ان سب مسئلوں کو ہم اپنی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

بعض اصولی علماء کبار نے تصریح کی ہے کہ اسلام میں پورا اختیار امت ہی کو حاصل ہے۔ اس اختیار کو کام میں لانے والے، امت کے اہل الحل والعقد ہیں جو خلفاء و ائمہ کو قائم کرتے اور مصلحت کے وقت انہیں معزول کر سکتے ہیں۔ امام رازی نے خلافت کی تعریف میں کہا ہے ”خلافت، دین اور

دنیا میں چند اشخاص میں سے ایک شخص کی عام سرداری ہے، اور اس قید سے غرض یہ ہے کہ اگر امام یا خلیفہ کو اُس کے فسق کی وجہ سے معزول کر دیا جائے تو سرداری اُن چند اشخاص میں واپس جائے جن کا اس قید میں ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ سعد تفتازانی نے اس تعریف کے موقع پر شرح المقاصد میں لکھا ہے کہ امام رازی کا مقصود، امت کے اہل الحل والعقد ہیں جن کی سرداری، سب لوگوں پر قائم ہے۔ قومی اختیار کے مسئلہ کی تفصیل ہم اپنی کتاب ”الخلافة اداکلہ مامۃ العظمیٰ“ میں کر چکے ہیں۔

اسلامی حکمرانی کا یہ بنیادی اصول، انسانوں کی سب سے بڑی سیاسی اصلاح ہے۔ اسلام نے یہ اصول اُس زمانے میں مقرر کیا جب تمام قومیں، مستبد حکومتوں کے پنجہ میں گرفتار تھیں اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں غلام بنی ہوئی تھیں۔ اس اصول کو سب سے پہلے نافذ کرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ قوم کے عام سیاسی اور انتظامی معاملات میں اُن لوگوں کے مشورے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے جنہیں قوم میں عزت حاصل تھی، اور یہ اس لیے کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ عمل، نمونہ بن جائے۔

آپ کے بعد خلفاء راشدین کا بھی یہی مسلک تھا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت کے بعد ہی منبر رسول پر سے

جو خطبہ دیا، وہ ان لفظوں سے شروع ہوتا ہے ”میرے سپرد تمہارے معاملات کیے گئے ہیں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں۔ اگر راہ راست پر رہوں تو میری مدد کرنا۔ کج روی اختیار کروں تو مجھے ٹھیک راستہ پر لگا دینا!“ پھر خلیفہ دوم، عمر بن الخطاب نے بھی یہی کہا ”تم میں سے جو شخص مجھ میں کمی دیکھے، مجھے سیدھا کر دے،“ یہ سن کر ایک بدوی چلا اٹھا ”اگر تم تجھ میں کمی دیکھیں گے تو اپنی تلوار سے تیرے سارے بے نکال دیں گے!“ خلیفہ نے یہ سنا تو کہا ”خدا کا شکر کہ اُس نے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو عمر کے بے نکال اپنی تلوار سے نکال سکتے ہیں!“ آپ کا دستور تھا کہ صحابہ میں سے عاملوں اور دانشمندوں کو جمع کرتے اور ان تمام معاملات میں مشورہ کرتے جن کی نص نہ کتاب اللہ میں ہوتی نہ رسول اللہ کی سنت میں اُن کی کوئی دلیل موجود ہوتی تھی۔ خلیفہ سوم عثمان رضی اللہ عنہ نے بیعت کے بعد فرمایا تھا ”میرا فیصلہ تمہارے فیصلہ کے ماتحت ہے،“ خلیفہ چہارم، علی رضی اللہ عنہ کا بھی عسل اسی طریقہ پر تھا اگرچہ اُن کا اس طرح کا کوئی مختصر جملہ مجھے اس وقت یاد نہیں۔

اگر خدا نے خود اپنے رسول پر مشورہ کرنے کو واجب قرار دے دیا ہے تو دوسرے لوگوں پر یہ اور بھی زیادہ واجب ہے۔ کسی طرح رد انہیں کہ اسلام کا نظام حکومت، عربی ملکہ، سبکی حکومت سے کم درجہ ہو، جو مشورہ

سے مقتید تھی۔ یہی چیز دوسری قوموں میں بھی پائی گئی ہے، اگرچہ بہت سے فقہاء اس سے جاہل رہے۔

لیکن مسلمان پادشاہ بعد میں اس صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے۔ منافق مولویوں اور فتنہ پرداز سرداروں نے اُن کا ساتھ دیا اور ہوتے ہوئے مسلمان اپنے دین کی حکومت کے اس بنیادی قاعدے سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ لیکن اہل یورپ خوش نصیب تھے کہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے جس سلطان سے اُنہیں سابقہ پڑا اور شکست اٹھانا پڑی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا جو اپنی حکمرانی میں خلفاء راشدین اور عربین عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ اسی سلطان کے ایک مقرب مصاحب نے جب اُس سے ایک شخص کی فریاد کی تو سلطان نے کہا میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا قاضی موجود ہے۔ شریعت کا قانون عام و خاص سب پر جاری ہے۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ شریعت کا غلام اور سنتی ہوں۔ تم عدالت سے رجوع کرو۔ جو حق ہو گا وہی فیصلہ میں آجائے گا۔“ سلطان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اُن کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ شریعت کو نافذ کر سکیں۔ قاضی اپنی جگہ بالکل آزاد ہیں، کیونکہ عدل و مساوات کے قانون کو یہ نہیں کہتے ہیں۔ صلیبیوں نے حکومت کا یہ طریقہ اُن سے اخذ کر لیا۔

سے بعد کے اکثر مسلمان جاہل ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہاں کی حکومتیں، اسلام کے لائے ہوئے اس اصول پر قائم کیں کہ اختیارات کا سرچشمہ فو دامت ہی ہے، مگر دعویٰ یہی کیا کہ اس طرز حکومت کے موجد وہ خود ہیں اور اسلامی حکومتوں پر ان کے استبداد کی وجہ سے لعن طعن شروع کر دی۔ اسی قدر نہیں بلکہ خود اسلام کو بھی بدنام کرنے لگے کہ وہ استبداد اور شخصی حکومت کا بانی ہے۔ بے علمی کی وجہ سے مسلمانوں نے ان لوگوں کی تصدیق کی اور طے کر لیا کہ اسلامی حکومتوں کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے کہ یورپ و ابوں کی تقلید کی جائے۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی سب سے بڑی سیاسی اور قانونی خصوصیت ضایع اور اس کی اکثر سلطنتیں برباد ہو گئیں۔

اسلامی قانون سازی کے اصول

اہل سنت کے ہاں قانون سازی کے اصول چار ہیں :

۱۔ قرآن مجید۔ علماء اصول کہتے ہیں کہ دینی، قانونی، سیاسی و علمی احکام کی آیتیں، قرآن کی تمام آیتوں کا دسواں حصہ ہیں۔ بعضوں نے انہیں گنا بھی ہے اور کہا ہے کہ عبادات و معاملات کی پانچ سو آیتیں ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غرض صریح آیات سے ہے۔ بے شک قرآن کا بیشتر حصہ دینی معاملات سے متعلق ہے، کیونکہ اکثر دنیاوی معاملات لوگوں کے دستور و اجتہاد

پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو بیان کرنے کے لیے عمل و قضا کی جو سنت مقرر فرمائی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اصولی احکام کی حدیثیں بھی پابغ سو ہیں اور ان کی متعلقہ احادیث کی تعداد چار ہزار ہے۔

۳۔ اجماع امت۔ تمام امت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ دینیات میں صحابہ کا اجماع، حجت ہے۔ ان کے بعد مجتہدین کے اجماع میں اختلاف ہے۔

۴۔ عدالتی، سیاسی، انتظامی، جنگی معاملات میں اماموں، حاکموں، قاضیوں، سپہ سالاروں کا اجتہاد۔ بعض فقہاء نے اجتہاد کو قیاس کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ بعضوں نے قیاس سے انکار کیا ہے۔ بعضوں نے اسے مقید کر دیا ہے جیسا کہ ہم آیت (۱۰۱: ۵) کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

اس ترتیب کے بارے میں احادیث و آثار بھی وارد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں اس پر عمل تھا۔ چنانچہ حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے من بھیجے لگے تو پوچھا ”اگر تمہیں فیصدہ کرنا ہو تو کس طرح فیصدہ کرو گے؟“ میں نے جواب دیا، کتاب اللہ سے جو فیصدہ ملے گا، فرماؤ گے۔“

کتاب السنہ میں موجود نہ ہو؟“ میں نے عرض کیا، تو سنت رسول اللہ کے بموجب عمل کروں گا۔ فرمایا ”اگر سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو“ میں نے کہا تو پھر اپنے اجتہاد سے کام لوں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چھاتی ٹھونکی اور فرمایا ”خدا کا شکر جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اُس بات کی توفیق بخشی جس میں رسول اللہ کی خوشنودی ہے،“ (ابوداؤد و ترمذی) اسی ترتیب پر خلفاء راشدین کے زمانہ میں عمل ہونا سب کو معلوم ہے۔ ہم اس کی تفصیل کسی اور جگہ کر چکے ہیں۔ اسی بات کا حکم حضرت عمرؓ نے قاضی شریعہ کو اپنے مشہور خط میں دیا تھا، لیکن فقہاء نے اجماع کو، حتیٰ کہ علماء اصول کے عرفی اجماع کو نص پر مقدم رکھا ہے، اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

حکام کے حق میں اجتہاد کا مشروع ہونا اس حدیث سے نکلتا ہے ”جب حاکم کے سامنے معاملہ پیش ہوتا ہے اور وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے، تو اگر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے تو حاکم کو دو ثواب ملتے ہیں۔ اگر غلط ہوتا ہے تو ایک ثواب ملتا ہے،“ تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔

خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپہ سالاروں کو آزادی دے دیا کرتے تھے کہ مصلحت کے بموجب کام کیا کریں، چنانچہ اُن سے فرماتے تھے ”جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرنا اور دشمن تم سے کہے کہ فیصلہ الہی کے سامنے

وہ ہتھیار رکھ دینے پر آمادہ ہے تو تم یہ بات منظور نہ کرنا بلکہ اُسے مجبور کرنا کہ تمہارے فیصلہ کے سامنے ہتھیار رکھے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ فیصلہ الہی کے بموجب اُس سے برتاؤ کر سکو گے یا نہیں“ (رداء احمد و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ)۔
نصوص سے قواعد اجتہاد

کتاب دسنت میں کچھ احکام، اعمال و واقعات کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ قانون سازی کے عام اصول ہیں۔ خاص احکام میں سے کچھ روایت و دلالت کے لحاظ سے قطعی ہیں جن میں نہ اجتہاد کی گنجائش ہے نہ اُن سے گریز کیا جاسکتا ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی مانع پیش آجائے، جیسے شبہ کے موجود ہو جانے سے حد نہ جاری ہو سکتا، یا ضرورت و مجبوری کا عذر پیش کر دینا۔ مثلاً حضرت عمرؓ نے قحط کے زمانہ میں جو رکابا تھکاٹنے سے منع کر دیا تھا۔ اور ان میں کچھ احکام غیر قطعی ہیں۔ ان میں حاکموں، قاضیوں، اور سپہ سالاروں کے اجتہاد پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ عبادات و عمرات کے بارے میں بیان ہو چکا۔

رہ گئے عام اصول و قواعد تو مختلف احکام میں اُن کی رعایت ضروری ہے۔ ان میں سب سے اہم اصول یہ ہیں کہ ہمیشہ ہر حال میں بے غل و غش حق کو تلاش کیا جائے، حقوق، شہادت، احکام میں مساوات برتی جائے۔ مصلحتیں قائم کی جائیں۔ مفسد دور کیے جائیں۔ عرف عام کا لحاظ رکھا جائے۔ شبہات کی

موجودگی میں حدیں نہ جاری کی جائیں۔ ضرورت کی بنا پر ممنوعات کو مباح سمجھا جائے۔ ضرورت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا جائے۔ معاملات کی بنیاد اس قاعدے پر رکھی جائے کہ نیکیاں حاصل ہوں اور برائیاں دور کی جائیں عدل و ظلم کے بارے میں چند مشاہد پیش کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

(عدل اور اُس میں مساوات کے وجوب اور ظلم کے ممنوع ہونے پر نصوص قرآنی) چونکہ عدل ہی احکام کی بنیاد اور قانون سازی کی ترازو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکی اور مدنی سب سورتوں میں اُس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (۱۶: ۹۰)

اور فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَعْلَمَٰهَا إِذَا هَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ (۴: ۵۷)

اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا عَدْلًا بَيْنَ النَّاسِ (۵: ۸۴)

الْأَنْفُسُ كُفَّ أُولَ الْاَلْدِيْنِ وَكَالْقُرْبَىٰ
 اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَدْلٰى بِمَا
 فُلَا تَتَّبِعُوْا الْاَهْوٰى اَنْ تَعْدُوْا
 اَنْ تَلُوْا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
 (۱۳۵:۴)

یا تمھارے والدین اور رشتہ داروں ہی
 کے خلاف کیوں نہ پڑے، اگر کوئی مالدار ہے
 یا غریب ہے تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خواہ
 ہے، لہذا اپنی خواہش کی پیروی کے انصاف
 سے نہ ہوا درگزر گول مول باتیں کہنے جو
 کچھ کرتے ہو، خدا اُس سے خوب واقف ہے۔

اس آیت میں خدا نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ عدل کرنے میں مبالغہ
 سے کام لیں، اور یہ کہ مقدموں میں اُن کی شہادتیں ہمیشہ الہر عزوجل ہی
 کے لیے ہوں نہ کہ اپنی ذاتی خواہش یا کسی کی مصلحت کے لیے، اگرچہ شہادتیں
 خود اپنی ذات ہی کے خلاف یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں ہی
 کے خلاف کیوں نہ پڑیں، اور یہ کہ شہادت میں نہ امیر کی امارت سے مرعوب
 ہوں نہ فقیر کے فقر پر ترس کھائیں، بلکہ سچی بات ہی کہہ دیا کریں، اور جو
 کوئی ایسا نہ کرے، تو خدا نے اُسے سزا دینے کی دھمکی دی ہے۔

اور فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا
 قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَاَلَا
 يَجْرِمُكُمْ ذٰلِكَ عَمَلِكُمْ عَلٰى اَنْ
 اَعْلٰمِ الْاٰمَنِيْنَ

اے ایمان والو! کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام
 پر انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کسی
 کی دشمنی تمھیں انصاف سے روکنے نہ پائے۔

لَقَدْ لَوْاهُمُ عِدْلُ لَوْ اَهُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوٰی | انصاف کیا کرو کہ یہی تقویٰ سے قریب ہو
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ جَبِيْرٌ مِّمَّا | اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے
تَقْلُوْنَ (۵:۸) | باخبر ہے۔

یہ آیت اگلی آیت کو پورا کرنے والی ہے۔ اُس میں حکم دیا گیا تھا کہ
عدل و شہادت کے معاملہ میں پوری پوری مساوات سے کام لینا چاہیے
عام اِس سے کہ خود اپنی ذات کا معاملہ ہو یا غیر کا۔ قریب والوں کا ہو یا دور
والوں کا۔ امیر کا ہو یا غریب کا۔ اور اِس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ آدمی
کو چاہیے اِن دونوں چیزوں میں اپنے آپ کو اپنے دشمنوں سے بھی مساوی
رکھے۔ عداوت کا کوئی سبب بھی ہو، دینی یا دنیاوی، اِس کی وجہ سے
انصاف کرنے اور سچی شہادت دینے میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ انصاف
میں مساوات ہی تقویٰ الہی سے قریب ہے۔ پہلی آیت میں جس طرح
کسی کی طرف داری کرنے پر وعید فرمائی تھی، اُسی طرح اِس آیت میں اُن
لوگوں کو ڈرایا ہے جو کسی کی دشمنی کی وجہ سے عدل و انصاف کو چھوڑ دیتے
ہیں۔ دونوں قسم کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یاد رکھو، خدا کو ہر بات کی خبر
ہے۔ اُس سے کوئی بات بھی چھپی نہیں ہے۔ وہ ہر آدمی سے اُس کے عمل،
نیت، ارادہ کا حساب لے گا اور اپنے علم کے مطابق اُسے ثواب یا سزا دیگا۔
آیت ذیل میں ”میزان“ سے مقصود، عدل و انصاف ہی ہے:

اَللّٰهُ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِیْزَانَ (۱۷:۴۲) | وہ الہی ہے جس حق کے ساتھ کتاب (قرآن) اور میزان (انصاف) اُتاری۔

اور فرمایا:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتٰبَ وَالْمِیْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ بَاسٌ شَدِیْدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (۲۵:۵۷) | ہم نے اپنے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور کتاب و میزان اُن کے ساتھ اُتاری تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں، اور لوہا اتارا جس میں شدید ہیرت ہے اور لوگوں کے لیے شدید و منفعت للناس (۲۵:۵۷) فوائد۔

پس سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت کے ذریعہ ظلم و جور سے باز رہتے ہیں۔ ان کے بعد اُن لوگوں کا درجہ ہے جنہیں حکومت کا انصاف اس چیز سے روکتا ہے۔ اور سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جن کا علاج لوہے اور تلوار کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت میں "حدید" سے مراد یہی ہے۔ دنیا کی اصلاح کا دار و مدار اسی پر ہے کہ لوگ کتاب الہیہ پر ایمان لائیں جس نے ظلم اور تمام برائیوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس طرح مومن، دنیا و آخرت میں عذاب الہی کے خوف اور ثواب کی امید پر ظلم سے دور رہیں، اور یا پھر سچے انصاف پر ایمان ہو جو حکومت کے ہاتھوں سزا کا خوف دلا کر لوگوں کو ظلم سے باز رکھتا ہے۔

عدل قائم کرنے کے اس اصول کی تائید ان آیتوں سے بھی ہوتی ہے جو ظلم کی تحریم اور اُس پر سخت وعید کے بیان میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کی صد ہا آیتوں میں ظلم کا ذکر نہایت سخت مذمت کے ساتھ آیا ہے۔ اور بعض آیتوں میں ظلم کے بدترین دنیاوی و اخروی نتائج بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بتا دیا گیا ہے کہ ظلم کی سزا، کہیں دور سے نہیں آتی بلکہ لازمی نتیجہ کے طور پر ظلم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور یہ کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن خود لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور یہ کہ ظلم کا نتیجہ اس دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ قویں برباد اور تہذیبیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ	خدا قوموں کو اُن پر ظلم کر کے دیا اُن کے
لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا	شُرک کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا حالانکہ وہ
مُصْلِحُونَ۔	اپنی روش میں اصلاح پسند ہوتی ہیں۔

اسی طرح فرمایا:

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَا	ان آبادیوں کو ہم نے برباد کر ڈالا جب
هُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُلْكِهِمْ	انہوں نے ظلم کیا اور اُن کی بربادی کا
مَوْعِدًا۔	ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔

اور حکم قصاص کے سلسلہ میں فرمایا:

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْهُمَا أَنْزَلَ | اور اس کی اتاری ہوئی شریعت کے بموجب
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ | جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے تو وہی ظالم ہیں۔
(احکام و معاملات میں نیکی کا لحاظ ضروری ہے)

کتاب دسنت میں جتنے بھی احکام ہیں، شخصی ہوں، یا شہری، یا سیاسی
یا جنگی، اُن سے غرض یہی ہے کہ نیکی کو قائم رکھا جائے۔ حق، انصاف، پابندی
عہد، رحم، محبت، ہمدردی، بھلائی، احسان کو کام میں لایا جائے۔ ظلم،
بدعہدی، بے دفائی، جھوٹ، خیانت، سنگ دلی، دغا بازی، فریب اور
حرام طریقوں سے لوگوں کا مال کھانا، جیسے سود خواری، رشوت ستانی،
دین فردخی، اور ٹونے ٹوکے وغیرہ معائب سے بچا جائے۔
جنگی معاملات میں اصلاح پر گفتگو بعد میں کی جائے گی۔

ان تمام اصول و قواعد میں، جن کی بنا پر اسلام تمام پیغمبروں کی
شریعتوں اور تمام علما، حکماء کے ضابطہ قوانین سے بلند ہو گیا ہے یہ بات
یاد رکھنے کی ہے کہ یہ حیرت انگیز اصول و قواعد، ایک اُن بڑھ پیغمبر کی زبان
سے بیان ہوئے ہیں جس نے اُن بڑھ لوگوں ہی میں پرورش پائی تھی۔
اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اُس پیغمبر نے بڑھاپے میں
اپنے دل سے ایجاد کیا تھا یا یہ پروردگار کی طرف سے اُس پر وحی تھی، جیسا کہ
اُس نے ہمیں خبر دی ہے؟

قرآن کا ساتواں مقصد

مالی اصلاح کی طرف رہنمائی

تہمید — ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن نے دین دایان، عقل و عقیدے، عقل و دیل، ذہن و ضمیر، اور عادل حکمرانی کے بارے میں کیا کیا اصلاحیں کی ہیں، عام اس سے کہ افراد سے متعلق ہوں یا جماعتوں سے متعلق، یا قوموں سے متعلق۔ مگر ابھی ایک چیز باقی ہے، اور وہ نہایت خطرناک اجتماعی مفاسد کی اصلاح ہے جو مذکورہ بالا اصلاحوں کے بعد ہی کمال کو پہنچ سکتی ہے۔ وہ اجتماعی مفاسد حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ دولت و تونگری کی سرکشی۔
 - ۲۔ جنگ کی دیادتی و بے رحمی۔
 - ۳۔ عورت پر ظلم اور بے قید سختی۔
 - ۴۔ کمزور دین اور قیدیوں پر ظلم اور ان کی آزادی پر دست درازی
- یعنی غلامی۔

دنیا کی تمام مسرتوں اور راحتوں کا دار و مدار انہی مفاسد کی اصلاح پر ہے اور یہ اصلاح ممکن نہیں، جب تک دین و عقل، علم و حکمت، اور اقتدار و حکومت، یہ سب مل کر باہم تعاون نہ کریں۔ ہم ان معاملات پر

ذیل میں گفتگو کرتے ہیں:

— مال، فتنہ و آزمائش ہے

مال کے بارے میں قرآن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ فتنہ ہے، یعنی انسان کی دنیاوی زندگی میں اُس کے لیے آزمائش ہے، اور یہ اس لیے کہ اچھائی اور برائی، نیکی و بدی، خیر و شر کا دہی ذریعہ ہے۔ اُسی کے کمانے اور خرچ کرنے میں لوگ باہم رشک کرتے ہیں۔ وہی دو لمندوں میں گردش کرتا اور اُن کی بڑائی کا سبب بنتا ہے۔ تمام مصالح و منافع کا بھی دار و مدار اُسی پر ہے۔

اس بارے میں خدا فرماتا ہے:

تَسْبُحُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ (۱۸۶:۳)
| تمہارے مال اور جان میں تمہاری آزمائش
کی جائے گی

اور سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت شاہی جب اپنے سامنے

ٹھہرا ہوا دیکھا تو کہا:

هَذَا أَجْنَبٌ سَرَّيْتُ لِيَسْبُحُونِي
| یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ میری آزمائش
اَشْكُرُكُمْ أَكْفًا، وَمَعْنَى شَكَرَ فَإِنَّهَا لِيَشْكُرُ
| کہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکر گزارتا ہوں
لِنَفْسِهِ، وَهِيَ كَقَدَّ فَإِنَّ سَرَّيْتُ عَنِّي
| جو شکر کرے تو اپنے ہی لیے شکر کریگا اور جو ناشکری
کَرِيْم (۴۰:۳۷)
| کہے تو میرے پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔

اور فرمایا:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
بِالَّتِي تُهْتَبُ بِكُمْ عِنْدَ رَبِّكَ مِنَ الْإِيمَانِ أَهْوَىٰ
وَعَمَلٌ صَالِحٌ فَإِنَّكَ جَزَاءُ الصَّاعِدِ
بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ
(۳۴: ۳۷)

نہ تمہاری دولت نہ تمہاری اولاد تمہاری
مقرب کرتی ہے، مگر ان جو ایمان لائے اور عمل
صالح انجام دیتے ہیں تو ان کے یہ نیکو کاری تھا
دونا صلہ ہے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں
چین سے رہیں گے۔

اور فرمایا:

وَمَا آتَيْتُم مِّنْ رَبِّكَ لِتَرْبُو
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّنْ سَكَاةٍ تَرْبُدُونَ
فَجَعَلَ اللَّهُ فَاوِلَّتْهُمُ الْخَسْفُفُونَ (۳۵: ۱۶)
اور فرمایا:

اور جو روپیہ تم بیان پر دیتے ہو کہ لوگوں کے
مال میں بڑھے، تو وہ روپیہ خدا کے ہاتھ نہیں بڑھتا
لیکن مال جو کچھ تم پاک دل سے بوجہ اللہ دیتے
ہو تو ایسا کرنے والوں ہی کو دونا اجر ملے گا۔

اور فرمایا:

مُسْرِينَ لِلنَّاسِ مَحْبِبًا شَهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْنَةَ وَالْخَيْلَ الْمُسَوَّمَةَ
وَالْأَلْعَابَ وَالْحَرَاتِ، ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَالِ (۳۶: ۱۶)

رجھا دیا گیا ہے لوگوں کو مروت کی محبت پرستی
بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، بالو گھوڑے،
موشی، اور کھیتی، یہ ہے دنیا کی زندگی کا لطف
مگر اس کے پاس ہی اچھا ٹھکانا ہے۔

اور فرمایا،

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنَ لَكُمْ
وَأَمَلَاكُمْ فَتَنَّهُ وَآتَى اللَّهُ عِنْدَ
أَجَلٍ عَظِيمٍ (۲۸:۸)

ثواب ہے۔

سورہ تنابین میں بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ اس کے بعد خربچ
کرنے کی ترغیب دی ہے اور بھلائی اس بات پر موقوف بتائی ہے کہ کنجوسی
نہ کی جائے۔ فرمایا:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلَا (۱۸:۲۶)

بہتر ثواب اور بہتر توقع کا ذریعہ ہیں۔

اس آیت پر سورہ کہف کی ابتدائی آیاتوں کے ساتھ غور کر دو۔

فرمایا:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ
زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا (۷۰:۷۰)

جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اُسے زمین کی رونق
بنادیا ہے تاکہ انسانوں کی آزمائش کریں کہ ان
میں کون زیادہ اچھے عمل والا ہے

یہاں عمل سے مراد یہ ہے کہ زمین کو آباد کیا جائے، اور یہ کہ سب سے
اچھا عمل وہ ہے جو لوگوں کے بے سب سے زیادہ مفید اور شکر گزاری کے

حفاظ سے خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔

مال غنیمت کو اس کے مستحقوں میں تقسیم کر دینے کی حکمت یہ بیان

فرمائی ہے:

كُنْ لَا يَكُونُ ذَٰلِكَ بَيْنَ
الْأَعْيُنَاءِ مِنْكُمْ -

نہ کرتا ہے۔

اور فرمایا:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بَشِّرْهُمْ بَعْدَ آيٍ أَلِيمَةٍ (۳۲:۵)

کی بشارت سنا دو!

مال کے فتنہ ہونے کے بارے میں بکثرت آیات وارد ہوئی ہیں جن پر ہم نے اپنی تفسیر میں جا بجا گفتگو کی ہے۔

چنانچہ کئی آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ کامیابی و شاد کامی، مال خرچ کرنے سے وابستہ ہے اور بد بختی، کنجوسی کے ساتھ آتی ہے۔ ذیل کی آیت میں ترغیب و ترہیب دونوں کو جمع کر دیا ہے:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۹۵:۲)

دوست رکھتا ہے۔

یعنی اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا، ہلاکت کا ایک سبب ہے۔

اور سورہ لیل میں فرمایا:

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اَتَقٰی ،	جس نے مال دیا اور ڈر رکھا، اور بھلی بات کو
وَصَدَقَ بِالْحَقِّ فَنِصْرُهُ لِلْعُسْرِیٰ ،	سچ جانا، اُسے ہم سچ سچ آسانی میں پہنچا دینگے،
وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰی وَ كَذَّبَ	اور جس نے نہ دیا اور بے پروا رہا اور جھوٹ جانا
بِالْحَقِّ ، فَنِصْرُهُ لِلْعُسْرِیٰ ، وَ مَا	بھلی بات کو تو اُسے ہم سچ سچ سختی میں پہنچا دینگے
يُنْفِیْ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَوَدَّیْ ۔	اور جب وہ گڑھے میں گرے گا، اُس کا مال کام

نہ آئے گا۔

(۱۱۲: ۹۲)

یہ آیات تفصیل میں "اِنَّ سَعٰیَكُمْ لَشَیْءٍ" (تمہاری کوشش مختلف ہے)

کی جس کا اجمال و اختصار کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں تمہاری کوششیں، آغاز و انجام، طریقہ و نتیجہ کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن جو شخص اپنے ذمہ واجب شخصی اور قومی حقوق ادا کرتا ہے، اُن انفرادی و اجتماعی نقصانوں سے بچتا ہے جو ان حقوق کے نہ ادا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو غدا یہ کرتا ہے کہ اعمال میں نفسی صفات کے اثر اور خاص و عام معاملات میں اعمال کے اثر سے متعلق اپنی مقرر سنتوں کے بموجب ایسے شخص کے لیے بھلائی اور فوجی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، چنانچہ وہ شخص خود بھی نفع اٹھاتا ہے۔ لوگ بھی اُس سے خوش ہوتے ہیں، اور خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو

کوئی ان حقوق کے ادا کرنے میں بخل برتتا ہے، اور اپنے مال کے گھمنڈ پر لوگوں کی تعریف و محبت سے اور اللہ کی رضامندی و ثواب سے بے نیاز بن جاتا ہے اور ثواب سے متعلق وعدہ الہی کی تکذیب کرتا ہے، زبان سے نہ سہی، عمل سے سہی، تو خدا اپنی مذکورہ بالا سنتوں کے مطابق اُس کے لیے سب سے زیادہ مشکل راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ اُس سے ہزار ہو جاتے ہیں۔ اُس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ خدا بھی اُس سے ناخوش ہوتا ہے اور دوزخ میں اُسے بدترین بدلہ ملتا ہے۔

اس حقیقت کی تائید دفعہ ۲ کی آیات سے ہوتی ہے اور وہ

حسب ذیل ہیں:

۲ — دولت کی سرکشی و غرور

سورہ فلق میں خدا فرماتا ہے:

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰٔفٍۭۤۢۙ
اَنْ سَاۤءَ اَسْتَعْتٰۙ
| جب آدمی اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے تو
سرکشی پر اتر آتا ہے۔

یہ آیت اور اس کے بعد کی آیتیں، ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور یہ اس بارے میں اولین آیتیں ہیں۔ اسی طرح یہ سورۃ ہے:

تَبَّتْ يَدَاۤءِیْهِ لَهْفًا وَّخَبًا | ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ برابر ہو جائے۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَا لَهَبًا،
وَأَمَّا أَنَّهُ حِمَالَةُ الْحَطَبِ
فِي حَيْدٍ هَا حَبْشٌ مِنْ
مَسَد۔

اُس کے کام نہ اُس کا مال آیا نہ کمائی بوجھ قریب
شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا اور اُس کی بیوی
بھی جو کڑیاں اٹھا کر لاتی ہے (یعنی جنیل خور
اور فتنہ پرداز ہے) اس کی گردن میں بٹی
ہوئی رسی ہوگی۔

اسی طرح سورہ ہمزہ میں ہے:

وَنِيلٌ يُّكَلِّهُنَّ رَاۤءَ الْمَنَازِقِ ۚ
الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ ۚ
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ
نَارُ اللَّهِ الَّتِي وَدَّ اللَّهُ
تَطَّلِعُ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۚ
مُوصَدَّۃٌ فِي عَذَابٍ مُّتَدَدَةٍ ۚ

ہلاکت ہے ہر غیبت کرنے والے طعنہ باز کے
لیے جو مال جمع کرتا اور اُسے بار بار گنتا ہے۔
سمجھتا ہو کہ اُس کا مال سدا اُس کے پاس رہیگا
ہرگز نہیں۔ یہ شخص عنقریب برباد کن آگ میں
جھونک دیا جائے گا، اور کیا تم جانتے ہو وہ آگ
کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکانی لگی ہے،
جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وہ بدراہوں پر گھیر
دی جائیگی بے بے ستونوں میں۔

یہ سورہ، دلید اور اُمیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی

تھی۔

اسی طرح یہ آیت ہے:

ذُرِّانِي بِعَيْنٍ خَلَقْتُ
وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا
مَمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا، وَ
مَهْدًى لَهُ يَهْيَدُ، ثُمَّ نَطَعُ أَنْ
أَشِيدَ، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا
عَنِيدًا، سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا
بِزِيَادَتِهِ
(۱۷۱: ۱۷۲)

یہ آیات، ولیدہ بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔

اسی طرح سورہ نون میں فرمایا:

وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاظٍ
مَّسِينٍ، هُمَا زِيَاةٌ بَيْنَهُمَا، مَنَازِعُ
لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَنِ يُمْسِكَ، غُلٌّ بَعْدَ
ذَلِكَ سَرِيحٍ، أُنْكَانُ ذَا مَالٍ
وَبَنِينَ، إِذَا نُشِىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا
قَالَ اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
(۱۷۱: ۱۷۲)

یہ لوگ، سردارانِ قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔

انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیڑ باندھا تھا اور محض اپنی دولت مندی کی وجہ سے متکبر بن کر آپ کے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انہی کی نسبت خدا نے فرمایا ہے :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	کافر لوگ اپنا مال اس بے خرچ کرتے ہیں کہ
يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا	اللہ کی راہ سے مخلوق کو باز رکھیں۔ سوا بھی
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَسَيُنْفِقُوْهُمَا	اور خرچ کریں، پھر اُن کا یہ مال اُن کے حق
لَهُمْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ	میں بھٹتا واپس جاتے گا اور آخر کار مغلوب
(۱۶:۸)	ہو کر رہ جائیں گے۔

نیز انہی کے حق میں اور انبیاء کی قوموں کے ایسے ہی لوگوں کے حق میں فرمایا ہے :

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا	وہ کہنے لگے ہمارے پاس سب سے زیادہ
وَاَوَّلًا دَاوَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ	مال و اولاد ہے اور ہمیں ہرگز عذاب میں نہیں
	بتلا کیا جائے گا۔

اس سلسلہ میں عام انسانی فطرت کے بارے میں فرمایا ہے :

وَ اَخْصٰىتْ اَلْاَنْفُسُ الشَّمَّ (۱۲۸:۴) | انسان جریس واقع ہوا ہے۔

اور سورۃ معارج میں فرمایا :

اِنَّ اِلَ الْاِنْسَانَ خُلِقَ | انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے جب اُسے تکلیف

هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ دَعَا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأَائُمُونَ، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْمُومِ

بہنستی ہے تو بہت ڈرتا ہے جب فارغ ابالی
ماہل ہوتی ہے تو حقوق ادا کرنے سے بخل کرنے
لگتا ہے، بجز نمازیوں کے جو اپنی نماز کے پابند
میں اور جن کے مال میں سوا لی اور بے سوا لی
سب کا حق ہے۔

الح (۷۰: ۲۵ تا ۲۹)

اسی قسم کی آیتیں دیکھ کر زاہد لوگ، مال اور دنیا سے بیزار ہو کر
غلو کا شکار ہو گئے ہیں، حالانکہ جو چیز مذموم ہے، وہ مال و دولت کی وجہ سے
غرور و سرکشی اور حق سے دوری ہے، اسی لیے بعض آیتوں میں مال کے
ساتھ اولاد کو بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کنجوسی اور ناجائز طریقوں سے لوگوں
کا مال کھانے کی مذمت کی ہے، جس کے شواہد حسب ذیل ہیں:

(۳۔ بخل، اور مال خرچ کرنے میں زیاد کاری)

الہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ يَنْجَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُمْ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

جو لوگ اللہ کے بخشنے ہوئے فضل کو خرچ
کرنے میں بخل کر رہے ہیں، ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ
بخل اُن کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ بہت برا
ہے۔ قیامت کے دن اُسی چیز کے طوق میں گرفتار

(۱۸۰: ۳) | کیے جائیں گے جس کا غل کر رہے ہیں۔
 اور ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال خرچ کرو، اور
 اخلاص کے ساتھ خرچ کرو۔ نہ ریاضی سے کام لو نہ احسان جتاد،
 چنانچہ فرمایا:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ | شیطان تمہیں مغربت سے دُراتا اور بدکاری
 الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ | کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تم سے اپنی مغفرت
 يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، وَاللَّهُ | وفضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ، واسع ہے
 وَرَاسِعٌ عَلِيمٌ (۲: ۲۶۸) | اور بہت علم والا۔

اور والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اور ٲڑوسیوں
 سے اچھے برتاؤ کا حکم دے کر فرمایا:
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ | خدا کرنے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند
 مُخْتَالٍ فَخُورٍ، الَّذِينَ يَبْخُلُونَ | نہیں کرتا جو غل کرتے اور لوگوں کو غل
 بِأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْغُلِّ (۴: ۳۵) | کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

اور اُس شخص کے بارے میں ارشاد ہوا ہے جس نے خدا سے عہد کیا
 تھا کہ اگر اُسے اپنے فضل سے تو نیکو بنا دے گا تو اپنے مال میں سے ضرور
 خیرات کرے گا:

فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ | جب خدا نے اپنا فضل بخشا، تو غل کرنے

تَخْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعِيضُونَ | لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ
كَأَعْقَابِهِمْ نِفَاقًا إِنِّي لَفُورٍ بِهِمْ إِلَى | مَا يَوْمَ يُقُولُهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا
وَعَدُوا، وَمَا كَانُوا يَكْنِونَ (۹: ۷۷) | اللہ سے وعدہ ظلفانی کی اور جو بٹ بولا کرتے تھے۔

اور فرمایا:

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ | نَادَعُونَ لِنُتَّقُوا إِنِّي سَيِّئٌ إِلَهُ فَمِنْكُمْ
مَنْ يَخْلُ، وَمَنْ يَخْلُ فَمِمَّا يَخْلُ | عَنْ لَفْسِهِ، وَاللَّهُ الْعَنِي وَأَنْتُمْ
الْفُقَرَاءُ، وَإِنْ تَسْتَوُوا لَيْسَتْ بَيْنَكُمْ | قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
(۳۸: ۳۷) | تم وہ ہو کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو مگر تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں جو بخل کرتا ہے تو اپنے ہی حق میں بخل کرتا ہے۔ اللہ تو بگڑا ہے اور تم لوگ فقیر ہو اگر تم روگردانی کرو تو خدا تمہاری جگہ دوسری قوم کھڑی کر دے گا اور وہ تمہاری جیسی نہ ہوگی۔

یعنی اگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے روگردانی کر دے گا تو خدا تمہارا درختم کر کے تمہیں برباد کر ڈالے گا اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے گا جو قوم کی عام مصلحتوں پر، ملک کی مداندت پر، اور حق و انصاف قائم کرنے پر اپنا روپیہ خرچ کریں گے۔

اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ
أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (۴: ۱۵)

انے ایمان والو! اپنا مال آپس میں ناجائز
طریقہ سے نہ کھاؤ والا یہ کہ باہمی رضامندی
سے تجارت ہو۔

اور فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّكُمْ
فَرِيقَانِ مِنَ الْمَنَاسِقِ ۚ (۱۸۸: ۲)

آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ پر نہ
کھاؤ اور (جو مٹا مقدمہ بنا کر) حرام کے پاس نہ
لے جاؤ تاکہ اس طرح جان بوجھ کر گناہ کی راہ
سے لوگوں کا کچھ مال کھلا جاؤ۔

اور یہودیوں کے حق میں فرمایا:

فِي ظُلُمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا
حَرَامًا مِّنَ أَعْيُنِهِمْ طِبَابٌ أُحْلَتْ لَهُمْ
وَبِضْيُهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا،
وَآخِذِينَ هِمَّ السَّيِّئَاتِ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
(۱۶: ۱۶۱)

یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے اُن پر وہ
ستھری چیزیں حرام کر دیں جو حلال تھیں، اور
اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے
تھے، اور سود کھاتے تھے، حالانکہ اس کی انہیں
مانعت تھی، اور ناجائز طریقہ پر لوگوں کا مال
کھاتے تھے۔ اُن میں سے کفر کرنے والوں کے
لیے ہم نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا
 كَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْبَاسِ وَالرَّهْبَانِ
 لَيَا كُفُلُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْهَاطِلِ
 وَیَعْتَدُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْشِّرُهُم
 لِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُخَيَّعُ عَلَيْنَا فِئَا
 جَهُمٌ فَتَكُونُ بِهَا حِجَابًا هُمْ وَ
 جُنُوبُهُمْ وَطُغُورُهُمْ، هَذَا أَمَّا
 لَنْزِمَ لَكُمْ مَنَ وَفَوَ أَمَا كُنْتُمْ كُنْزُونَ
 اے ایمان والو! بہت سے عالم اور درویش
 ناچار طریقہ پر لوگوں کا مال کھاتے اور اللہ
 کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا چاندی
 جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اُسے خرچ
 نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت
 سنارو، جب دوزخ کی آگ میں تپایا جائیگا
 یہ سونا چاندی اور داغے جائیں گے اُس
 سے ان کے ماتھے اور پہلو، اور ٹیٹھیں، پھر
 کہا جائیگا دیکھو یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا
 تھا۔ اب چکھو اپنے خزانوں کا مزہ!

(۹: ۳۴ تا ۳۵)

(۴) — مال، اللہ کی نعمت ہے اور ایمان ذیل صالح کاماخذہ)

سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا ہے:
 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّي إِنَّهُ
 إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلُ السَّمَاءَ
 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَبِجَدِّكُمْ
 بِأَمْوَالِ دِينِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
 میں نے اُن سے کہا کہ اپنے پروردگار سے
 گناہ بخشواؤ، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کثرت سے
 تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مالی واولاد میں
 ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا

وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَالًا - | اور نہریں جاری کر دے گا۔

اور سورۃ ہود میں ہو د علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے :

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا لِيَكُمْ
لَنْتُ تُولُوا إِلَيَّ يَوْمَ يُرْسَلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ
مِدْرَسًا أَوْ يُزْدَكُمُ قُوَّةً أَوْ يُنْزِلُ
وَكَاةً تَسْلُو أَمْ يُجِزِيهِمِينَ (۵۲: ۱۱)

اے میری قوم! دعا کرو کہ تم پر مغفرت فرمائی جائے
سے پھر اُس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب
برسائے گا مینہ اور تمہاری قوت میں اور بھی
افزادہ کر دیگا۔ گناہ گار بن کر اُس سے سخت زموڑو۔

اور آدم و حوا، اور اُن کی اولاد پر دینی ہدایت کے احسان کا ذکر
کر کے سورۃ طہ میں فرمایا :

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَامَّا يَاتِيَنَّكُمْ
بِمَنِّ هُدًى فَمَنْ ابْتِغَ هَذَا
فَلَا يُغْنِيْكُمْ وَلَا يَشْفِيْكُمْ - وَمَنْ اَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِيْ فَكَانَ لَهُ مَعيْشَةً
مُتَنَكِّبًا وَيَخْشَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اَعْمٰی - قَالَ سَآءَ لِمَ حَشَرَ بَنِي
اٰدَمَ وَكَذَلِكَ كُنْتُ لَبِیْرًا، قَالَ
كَلَّا لَكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَ

خدا نے فرمایا، اترے چلے جاؤ یہاں سے اکٹھے۔
رہو گے ایک دوسرے کے دشمن۔ لیکن جب
کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت
آئے تو میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ
نہ بیکے گناہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور جو میری
یاد سے روگردانی کرے گا اُس کی گورنرانہ نگہ
ہوگی اور ہم اُسے قیامت کے دن اندھا
اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے پروردگار! تو نے
مجھے اندھا بنا دیا۔ اٹھایا جانے لگا میں : خدا

كَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنصَلٰی ۔ | فرمائے گا جس طرح ہماری نشانیاں تیرے
پاس پہنچی تھیں، مگر تو انہیں بھول گیا تھا
اُسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ (۱۲۳ تا ۱۲۲ : ۲۰)

اس سے معلوم ہوا کہ دین کی ہدایت پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی
دنیا کی بد بختی سے محفوظ رہتا اور کشادہ معیشت حاصل کرتا ہے، لیکن جو
کوئی دین کی ہدایت سے اعراض کرتا ہے، اُس کی معیشت تنگ ہو جاتی
ہے۔

اسی کے ہم معنی سورہ جن میں ہے:

وَإِنَّا لَمَّا سَبَعْنَا الْأُفُودَی | ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو اُس پر
أَمْسَا بِهِ فَمَنْ یُؤْمِنْ بِرَبِّهِ | ایمان لے آئے۔ جو کوئی اپنے پروردگار پر
فَلَا یَخَافُ یُخْشَا وَلَا یُهْکَا | ایمان لاتا ہے، اُسے نہ کسی کی کا اندیشہ ہوگا
نہ کسی زیادتی کا۔ (۱۳ : ۷۲)

یعنی ایسے آدمی کا کوئی حق تلف نہیں ہوتا اور نہ اُسے ذلت
اٹھانا پڑتی ہے، کیونکہ ایمان کی عزت اُسے بچاتی اور محفوظ رکھتی ہے،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اور خاص دنیا کے بارے میں فرمایا:

وَأَنْ كُوَاسْتَقَامُوا عَلٰی | اگر یہ لوگ ہدایت کے راستہ پر استوار ہو جائے

الطَّرِيقَةَ لَا سَقَيْنَاهُمْ مَاءً اَعَدَّ قَالِ الْفَتَنُفُ فِيهِ وَكَهْنُ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ سَابِقِهِ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ صُحْدٍ ا۔
 تو ہم انہیں فراغت کے پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں اُن کی آزمائش کریں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کریگا تو خدا اُسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ (۲: ۱۷۱-۱۷۲)

یہی حقیقت جس سے مفسروں نے غفلت کی ہے، اُس آیت میں بھی بیان فرمایا گئی ہے جیسے بت پرستوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ فرمایا:

وَإِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً مَسُوْرًا لِّفَنِيْمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ (۹: ۲۸)
 اگر تم فقر سے ڈرتے ہو تو خدا چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں خوشحال بنا دے گا۔

یعنی اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ مشرکوں کے نہ آنے سے مکہ اپنی اُس آمدنی سے محروم ہو جائے گا جو موسم حج وغیرہ میں اُن سے حاصل ہوتی ہے، تو ڈر نہ نہیں، کیونکہ خدا تمہیں اسلام اور اُس کی غنیمتوں اور فتوحات سے مالا مال کر دے گا۔

اسی طرح اُن لوگوں سے فرمایا جو یدر میں قید ہو کر آئے تھے اور اپنی آزادی کے لیے انہیں فدیہ دینا پڑا تھا:

اِنْ يَحْلَمِ اللّٰهُ رِنِي | اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی جانے کا تو

قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مَّا | تمہیں اُس سے بہتر دے دیگا جو تم سے چین
اُخَذَ مِنْكُمْ (۸: ۱۰۰) | گیا ہے۔

اور ہوا بھی یہی۔ خدا نے فاتحہ مست عربوں کو اسلام کی برکت
سے تو نگر کر دیا اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند قوم بن گئے (دیکھو
تفسیر جلد ۱)۔

خود اپنے ہی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی مال کا احسان بتایا
ہے ”وَوَجَدَكَ عَائِلًا نَاعْتِي“ اور ایک الگ سورۃ میں آپ کی قوم پر
اسی چیز کا احسان بتایا ہے کہ خدا ہی نے ان لوگوں کو جاڑے اور گرمی میں
تجارتی سفر کی توفیق بخشی ہے۔ بکثرت مال کو لفظ ”خیر“ سے موسوم کیا ہے
”وَمَا تَكُنْ لِّلْخَيْرِ لَسَدِيدًا“ اور ”اِنَّ تَرَكْ خَيْرًا اَلْوَصِيَّةُ لِلَّذِيْنَ
وَالَا تَرَكُوْا بَيْنَ“ خدا کے مومن و متقی و شکر گزار بندے، دنیاوی نعمتوں کے
ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو کفرانِ نعمت اور فسق و ظلم سے آلودہ
ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ مومن بندے ہی ان نعمتوں کا پورا پورا شکر ادا کر سکتے
ہیں، اور شکر یہی ہے کہ نعمت اُس حکمت کے بموجب استعمال کی جائے
جس کی بنا پر بخشی گئی ہے، چنانچہ حق، انصاف، نیکی، احسان، اور دنیا کی
آبادی کے لیے خرچ کی جائے۔ خدا بھی اسی بات سے خوش ہوتا ہے اور
اُس کا قانون یہ ہے کہ شکر، نعمت کو بڑھاتا اور بُرے استعمال کی صورت

میں ناشکری اُسے گھٹاتی ہے۔ پوری نعمت کو اور اُس کے فوائد کو چھین لیتی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَاذْكُرْ تِلْكَ نِعْمَتَ رَبِّكَ الَّتِي تُنْفِثُ السَّحَابَ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا شَاكِرِينَ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ لَأَنْزِلَنَّ عَلَيْكُمْ طُوفَانًا مِنْ عَذَابٍ لَشَدِيدٍ (۷۱:۷۲)

اور خدا نے اعلان کر دیا کہ اگر شکرا ادا کر دو گے تو تمہیں اور زیادہ دلوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اور فرمایا:

ذَٰلِكَ أَتَى اللَّهَ فَرَأَیْکُمْ مَعْدِرًا نِعْمَةً أَنْفَعَهَا عَلٰی قَوْمٍ حَتَّىٰ یُنْفِرُوا مَآیَا فُقِسِمَ (۵۳:۵۴)

خدا کسی قوم پر اپنی مہذول نعمت کو اُس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدل نہ ڈالے۔

زراعت، صنعت، تجارت وغیرہ اسبابِ رزق میں مومن و کافر سب شریک ہیں، کیونکہ یہ دنیاوی اسباب ہیں اور دین کے اختلاف سے اُن میں کمی بیشی نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمایا:

كَلَّا بُدُّهُ هُوَ لَا يَرْجُو رَحْمَةً مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُورًا۔

تیرے رب کی بخشش سے ہم دیتے رہتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی، اور تیرے رب کی بخشش پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔

(۲۰:۱۷)

یعنی خدا کی بخشش کا دروازہ سب کے لیے یکساں طور پر کھلا

ہوا ہے، اُن لوگوں کے لیے بھی جو دنیا کی ناپائیدار زندگی کی راحتیں چاہتے ہیں اور اُن کے لیے بھی جو آخرت کی شاد کامیوں کے طالب ہیں، مگر ہاں مال کے استعمال میں لوگ ایک دوسرے پر فضیلت پاتے ہیں۔ چنانچہ فسق و شر، ظلم و اسراف، اور اترانے کے لیے مال خرچ کرنا، ناشکری ہے، اور اس نعمت یا اُس کی برکت کی بربادی کا موجب، نیز اس بے جا استعمال سے بکثرت نقصان و فساد پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ اکثر مُسرف و فاسق و ولتمند، مفلس و قلاش ہو جاتے ہیں یا خونخوار، بیماریوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مُسرف و ظالم تو میں کمزور ہو کر اپنی آزادی و خود مختاری کھو بیٹھتی ہیں۔ لیکن مال کو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے اُس میں افزودنی ہوتی ہے۔ اس موضوع کی ہم دوسرے مقامات میں پوری تحقیق لکھ چکے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں بھی:

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا | آپ کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں مومنوں کے لیے
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً | دنیا کی زندگی میں ہیں اور خالص انہی
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۴: ۳۵) | کی ہونگی قیامت کے دن۔

یعنی مومنوں کو یہ نعمت، دنیا میں مستحق ہونے کی وجہ سے ملتی ہے، اور اسباب کے اقتضاء سے دوسرے لوگ بھی اس میں اُن

وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ
اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِهٰنِ
يَكْفُرُ بِاللّٰهِ حَتّٰى لِلْيَٰسُوْۤرَةِ
مِنْ فَضْلِهِ وَمَعٰرِجٌ عَلَيْنَا
يُظْهَرُوْنَ، وَلِلْيَٰسُوْۤرَةِ اَبْوَابًا
وَسُرٌّ اَعْلٰى مَا يَتَكُوْنُ وَرُخَصًا
وَ اِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَسْعٰءُ
الْحَيٰةِ الدُّنْيَا، وَاٰخِرَةُ
بِعَسَدٍ لِّلْمُتَّقِيْنَ -

(۵) — مال کی حفاظت اور کفایت شعاری)

خداوند جل و علا فرماتا ہے:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اِیَّ عَقُلُوْكُمْ ۚ اِنَّمَا مَالٌ ذَرٰبُ النَّفْسِ الْاُمُوْرٰی

أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
رَبِيعًا مَّا دَأَسْرُسُ قَوْمُهُمْ فِيمَا وَكَلَهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا - وَ
ابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُسْدًا فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبُرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَتَعَفَّفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
تَعْسِيرًا (۲: ۲۰۵)

گزران (کاذر لیم) بنایا ہے انہیں اس میں
سے کھلاؤ اور پہناؤ اور اُن سے اچھی بات
کہو۔ اور سدھارتے رہو یتیموں کو یہاں
تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب اگر اُن میں
ہوشیاری دیکھو تو انہیں اُن کا مال دے دو
اور اُن کا مال اُٹا کر اور اس دُرے گھبرا کر نہ
کھا جاؤ کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ جو شخص خوشحال
ہے اُسے اُن کا مال کھانے سے بچنا چاہیے اور
جو فقیر ہے تو بھلائی کے ساتھ کھائے۔ اور جو
انہیں اُن کا مال سپرد کرو تو گواہ قائم کرو
اور اللہ حساب کرنے والا کافی ہے۔

اس آیت میں حکم دیا ہے کہ یتیموں کی جانچ کرو اور اُن کا مال
اُن کے سپرد اُس وقت تک نہ کرو جب تک دیکھ نہ لو کہ وہ اپنے کاموں
میں پوری طرح سمجدار ہو گئے ہیں، تاکہ مال کو نقصان دہ کاموں میں
یا بے فائدہ طور پر ضائع نہ کر دیں۔

مومنوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا أُلْفُوا لَمْ يُسِرُّوْا لَهُمُ يَغْتَوِوْا وَادَّكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ تَوَامًا (۲۵: ۶۷)

اور جب خرب کرتے ہیں، تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

اور فرمایا:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْهُ سَعَتَهُ وَكَفِيَ قَدْرًا عَلَيْهِ سُرْمَةٌ فَمَا تُغْنِ عَنْهُمَا أَنَا اللَّهُ (۶۵: ۷۷)

اور مال دار اپنے مال میں سے خرچ کریں سعتہ و مکن قدر علیہ سرمۃ اور جس کا رزق تنگ ہے، وہ اُس میں سے خرچ کرے جو خدا نے اُسے دیا ہے۔

یہ آیت اُس مطلقہ عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے

عدت میں ہو۔ عام خرچ کے بارے میں فرمایا:

وَمَا مَسْرُورٌ قَدْ نَزَّلْنَاهُمْ لِيُنْفِقُوا (۲: ۲۰)

ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اُس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔

اس آیت کی رو سے ہر مومن کے لیے ضروری ہے عام اس سے مال دار ہو یا فقیر، کہ جو کچھ بھی خدا نے اُسے دیا ہے، سب نہیں، بلکہ اُس میں سے کچھ خرچ کرے، اور یہ کفایت شماری کا سب سے بڑا اصول ہے، کیونکہ جو شخص اپنی کمائی کا کچھ حصہ خرچ کرتا اور کچھ بچاتا ہے وہ شاذ و نادر ہی فقیر ہوتا ہے۔ سورہ اسراء کی تفسیر میں اس بحث پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اسراف اور بخل کی خرابیاں کیا ہیں۔

۴)۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنا، ایمان کی نشانی، قوم کی زندگی، سلطنت کا دبدبہ اور انسانی سعادت کا ذریعہ ہے،

یہی وہ اصلی بنیاد ہے جس پر تمام مالی آیات قرآنی کا مدار ہے، اور اسی بارے میں زیادہ تر آیتیں نازل ہوئی ہیں جن چیزوں کا ذکر گزر چکا ہے، وہ اسی اصل کے وسائل ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ آئے گا اسی کی شرح و بیان ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ خدا نے اسی چیز کو ایمان کی اصلی میزان بتایا ہے۔ جو اس میزان میں پورا اترے گا، اُسے سچا مومن سمجھا جائیگا بغیر عملی دلیل و ثبوت کے ایمان کا دعویٰ، باطل ہے، اگرچہ اسلام کا زبان سے دعویٰ بھی قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ اسلام کے عملی احکام کی بنیاد ظواہر پر ہے، اور نیتوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جن کے بموجب آخرت میں جزا یا سزا مقرر ہوگی۔ اسلام، ایک ایسے عمل کا نام ہے جو محض ظاہری بھی ہو سکتا ہے، اور جس کی پشت پر سچا ایمان و عقیدہ ہونا ضروری نہیں، لیکن ایمان، قلبی یقین کا نام ہے جس کے ساتھ اعمال اسلام کا ہونا لازمی ہے، گو نفاق کے بغیر نیک نیتی کے ساتھ ظاہری اسلام بھی، ایمان کے قریب ہوتا ہے۔ اس بارے میں آیت ذیل بنیاد کا حکم رکھتی ہے:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا | بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے
قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَلَمْ يَكُنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا | میں۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں

وَمَا يَذْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ
 ذَاكَ تُطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَا
 يَلْبِسْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ،
 اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
 ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
 ذَا اَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ،
 اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝۱۱

لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔
 ایمان تو اب تک تمہارے دلوں میں داخل ہی
 نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی
 اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے عمل کے ثواب
 میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے۔
 مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول
 پر ایمان لائے ہیں، پھر شک میں نہیں پڑے
 اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے
 جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ہیں۔

(۱۵۱: ۱۱)

دیکھو، مالی جہاد کو جان کے جہاد پر مقدم رکھا اور اسی کو ایمان
 کی سچائی اور دعوائے ایمان کی صداقت کی کسوٹی قرار دیا ہے۔
 اب وہ آیت دیکھیے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت میں
 روپیہ خرچ کرنا، ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد نماز کا

(۱۱) اعراب: صرف بدوی یعنی صحرائی لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہ آیتیں، قبیلہ بنی اسد
 کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو غلطی و جہ سے اسلام لے آئے تھے تاکہ مسلمان انہیں خیرات دیں،
 بعد میں یہ لوگ سچے مسلمان بن گئے۔

پھر زکاۃ کا ذکر آتا ہے جسے مسلمانوں کا امام ہر شخص سے لازمی طور پر وصول کرے گا۔ اس کے بعد دوسری بنیادی نیکیاں اور اعلیٰ اخلاق آتے ہیں۔ یہ آیت حسب ذیل ہے :

<p>یہ بھلائی نہیں ہے کہ اپنا منہ پورپ اور پچم کی طرف کرو، لیکن بھلائی یہ ہے کہ آدمی، اللہ پر روزِ آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت پر، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سالکوں، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مال دے۔ نماز قائم کرے۔ زکاۃ ادا کرے، اور وہ لوگ بھلائی پر ہیں جو عہد کر کے عہد پورا کرتے ہیں، اور مستقل مزاج رہتے ہیں تنگدستی میں، بیماری، اور جنگ میں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ برہیزگار ہیں۔</p>	<p>لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ يَعِدُّهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَهُمْ الْوَعْدُ الْمَتَّقُونَ (۲: ۱۷۷)</p>
--	--

”وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ“ کی تفسیر میں مفسرین و علماء کے دو قول

ہیں: ایک یہ کہ آدمی اُس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جس سے محبت رکھتا ہے، جیسا کہ فرمایا ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“ (تم ہرگز بھلائی

حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دوں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اپنا روپیہ اُن کاموں میں خرچ کرے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے جیسے کہ فرمایا وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيْنَا وَيَتِيمًا ذَا سِرًّا (اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو) اس بارے میں کہ دولت اور دنیا کی ہر چیز پر اللہ اور اُس کے رسول کی محبت کو ترجیح دینا ضروری ہے، یہ آیت قابل غور ہے:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
فَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَجْمَعُ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَمَنْسَلَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْجُونَ مِنْهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَنْزِيلًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ كَالْعَاسِفِيقِ
الَّذِي يُنْزِلُ السَّمَاءَ
مِنْ مَّوَدِّعٍ فَاعْلَمُوا

کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور تجارت اور مائتہوں کا سودا، اور مسکین جن کے بندھنوں سے ڈرتے ہو، اور جو یہاں سے تمہیں اللہ اور رسول سے نہیں پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم۔ اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دیتا۔ (۴۰: ۷)

دوسرا قول یہ ہے کہ خرچ کرنے والے مومنوں کو دوسرے مومنوں پر فضیلت دینے والی آیتوں میں سے ایک آیت حسب ذیل ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِ الضَّرَائِرِ | مِٹھے رہے اور وہ لوگ جو اپنے مال و جان
وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ | سے السد کی راہ میں جہاد کریں۔ السد نے مال و
بِأَمْوَالِهِمْ وَالْفُسُحُمُ فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ | جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اُن لوگوں
بِأَمْوَالِهِمْ وَالْفُسُحُمُ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً | سے بہت زیادہ کر دیا ہے جو گھر میں بیٹھنے والے
وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ | ہیں۔ سب سے السد نے اچھائی کا وعدہ کیا
الْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا | ہے مگر مجاہدوں کو بیٹھنے والوں کے مقابلہ
میں بہت زیادہ ثواب کا مستحق بنا دیا ہے۔ (۹۵:۴)

اس آیت کے بعد کی آیتیں بھی غور سے پڑھنا چاہیے۔

اور فرمایا:

وَمَا لَكُمْ أَتُفِقُّوْا | اور تمہیں کیا ہے کہ السد کی راہ میں خرچ نہ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاتُ | کرو، حالانکہ آسمان اور زمین السد ہی کی ہو۔
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا يَسْتَوِي | جن لوگوں نے فتح (کم) سے پہلے خرچ کیا
مِنْكُمْ مَنْ أَلْفَقَ مِنْ قَبْلِ | اور لڑائی لڑی ہے، کوئی اُن کے برابر نہیں۔
الْفَتْحِ وَقَاتِلْ، أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ | ان لوگوں کا درجہ اُن سے کہیں بڑا ہے۔
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَلْفَقُوا | جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی
مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا، وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ | لڑی ہے۔ اور دونوں گروہوں سے خدا
الْحُسْنَى (۹۵:۴) | نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔

اس بارے میں بکثرت آیات وارد ہوئی ہیں، جن کی تفصیل ہماری تفسیر کی جلد ۲- اور جلد ۱۰۱ میں دیکھنی چاہیے۔

راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب، اس کے ثواب کی افزودنی، اور اس کے آداب کے بارے میں بیس آیتیں سورہ بقرہ کے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ پڑھو اور غور کرو:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ	جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ	یہ اُن کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہو جو
حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ سَنَاطٍ فِي	سات ہائیں پیدا کرے اور ہر سال میں سو دانے
كُلِّ سَنَاطَةٍ مَّا لَهُ حَبَّةٌ	ہوں۔ اللہ یہ افزودنی جسے چاہتا ہے بخش دیتا
وَاللَّهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ	ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔
وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ الَّذِينَ	جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	پھر اپنے خرچ کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں
لَمْ يَلْبِسُوا مَافَقُوا	اور نہ آزار پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اجر
مَسَاوِكَ أَدَّى لَهُمْ أَجْرَهُمْ	اُن کے پروردگار کے پاس ہے۔ نہ اُن کے
عِنْدَ سَابِقِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	یہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔
وَلَا لَهُمْ يَحْزَنُونَ۔ قَوْلُ مَعْمُودٍ	مناسب بات کہہ دینا اُس خیرات سے بہتر ہے
خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا	جس کے بعد آزار پہنچا یا جملے۔ اللہ غنی

اَذَى وَاللّٰهُ عَنِّيْ حَلِيْمٌ - يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ
 آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
 وَالْأَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ
 رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
 بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَثَلُهُ
 كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
 فَإِذَا صَبُّهُ وَابِلٌ فَانْتَرَكَهُ عَدُنًا
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
 كَسَبُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِيْنَ. وَمَثَلُ الَّذِيْنَ
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ
 أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
 أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ الْكُلْمَةُ
 ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِْبْهَا
 وَابِلٌ نَّطَلَّ، وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ
 لَعِبَرٍ - أَوْ دَاخِدُكُمْ أَنْ تَكُونُ

ہے بردبار۔ ایمان والو! تم احسان جتلا کر
 اور ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو رائیگاں
 نہ کرو اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے
 اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت
 پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے آدمی کی مثال
 چکنے پھرنے کی سی ہے جس پر کچھ مٹی آگئی ہے، پھر
 اس پر زورنی بارش پڑی اور اسے بالکل
 صاف کر گئی۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر کچھ بھی
 اختیار نہ رکھیں گے۔ اللہ نہاںشکروں کو راہ
 نہیں دکھاتا۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی
 اور اپنے نفسوں کو ثبات قدم بنانے کے لیے
 اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اُن کی مثال اُس
 باغ کی سی ہے جو ٹیلے پر ہو۔ اُس پر زورنی
 بارش ہوتی ہے اور وہ باغ دو ٹوٹے ہوئے پھل
 لاتا ہے۔ اگر زورنی بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی
 اُسے کافی ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے کاموں کو
 خوب دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی

لَهُ حَبَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْمَأُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ
الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتُهُ ضُغْفَارٌ
فَأَصَابَهَا أَعْصَارٌ فِيهِ
نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا، أَلْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَتَّبِعُوهَا الْجَنِّتُ
مِنْهُ تَتَفَقَّحُونَ وَلَكُمْ بِهَا حِزْبٌ
إِذَا أَنْتُمْ تَعِزُّوْنَ فِيهِ، وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَمِيدٌ - أَلَمْ يَخْنُقْ يَعْلَمُ
الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ
وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ
وَفَضْلًا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اے پسند کریگا کہ اُس کا کھجوروں اور انگوروں
کا باغ ہو جس میں نہریں بہتی ہوں اور جس
میں ہر قسم کے پھل پھلا رہی ہوتے ہوں، خود
وہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہو اور اُس کے بال
بچے کمزور ہوں، ایسی حالت میں باغ پر آتش
بگولہ آجائے اور اُسے جلا ڈالے۔ اللہ اسی طرح
تمہارے لیے نثارِ رب بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچا
کرد۔ اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے
اور اُس میں سے جو تم نے تمہارے لیے زمین
سے پیدا کیا ہے، ستھری چیزیں خرچ کیا کرو۔
بُری چیزوں کی طرف نیست نہ بجاؤ کہ
اُن میں سے خرچ کرو، مالا مال نہ خود بھی انہیں
لینے والے ہمیں دلاؤ کہ دعو کہ کھا جاؤ خدا
کسی کا محتاج نہیں اور تعریف والا ہے شیطان
تمہیں فقر سے دُرانا اور بے حیائی کا حکم دیتا
ہے، اور اللہ اپنی بخشش و فضل کا وعدہ کرتا
ہے۔ اللہ وسعت والا ہے اور سب جانتا

ہے۔ جسے چاہتا ہے، دانائی سے دیتا ہے
اور جسے دانائی مل جاتی ہے اسے بہت خوبی
حاصل ہو جاتی ہے۔ عقل والے ہی اسے
سمجھیں گے۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا اللہ سے
کوئی ملت مانو تو خدا اسے جانتا ہے اور
گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر خیرات
کھلی دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر اسے
چھپاؤ اور فقیروں کو بچکے سے دید و تو یہ
تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور اس سے
تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔
اسے سینیر، تیرے ذمہ انہیں راہ راست
دکھا دینا نہیں، لیکن وہ اللہ ہی ہے جو
جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔
تم جو کچھ مال خرچ کرو، اور صرف اللہ کے لیے
خرچ کرو تو تمہارے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہوگا،
اور تم جو کچھ بھی خرچ کر دے، تمہیں خدا کے

بُؤْنِی الْحِکْمَۃَ مَنْ لَیْسَ اَوْ مَنْ
یُؤْتِ الْحِکْمَۃَ فَقَدْ اُوْتِیْ خَیْرًا
کَثِیْرًا وَّمَا یَدَّکُرْ اِلَّا اُدُوْا اِلَّا
لِبَابٍ۔ وَّمَا اَلْفَقَہُمْ مِنْ نَفَقَۃٍ
اَوْ نَذْرًا تَمْ مِنْ نَذْرِ فَاِنَّ
اللّٰہَ یَعْلَمُہٗ۔ وَّمَا لِلظَّالِمِیْنَ
مِنْ اَنْصَاسٍ۔ اِنْ تُبَدُّوا
الصَّدَقَاتِ فَبِمَا هِیَ وَاِنْ
تُخْفَرُہَا دَلُوْا بِہَا الْفُقَرَاءُ
فَہُوْ خَیْرٌ لَّکُمْ وَ یُکْفِّرْ عَنْکُمْ
مِنْ سَیِّئَاتِکُمْ، وَاَللّٰہُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ۔ لَیْسَ عَلَیْکَ
ہٰذَا اُھْمٌ وَّلَکِنَّ اللّٰہَ یَهْدِی
مَنْ لَیْسَ اَوْ۔ وَّمَا تُفْقُوْا مِنْ
خَیْرٍ فَلَیْلَ اَنْفُسِکُمْ، وَّمَا تُنْفِقُوْنَ
اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْہِ اللّٰہِ، وَّمَا
تُنْفِقُوْا مِنْ خَیْرٍ یُّوْنِّ اِلَیْکُمْ

وَأَنْتُمْ لَا تَطْلُمُونَ - لِلْفُقَرَاءِ
الَّذِينَ أَحْصَا وَاِنِ سَبِيلُ
اللَّهِ لَا يَكُنَّ طَلْعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يُحْسِبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافًا، وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
بِالْإِسْرَارِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا
إِلَّا كَالَّذِي يَقْرَأُ الدَّاعِيَ يُخَبِّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا،
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

ہاں پورا پورا مل جائے گا اور تمہارا حق نہ
کاٹا جائے گا۔ اُن محتاجوں پر خرچ کر دو جو اللہ
کی راہ میں اٹک گئے ہیں اور زمین میں چل
پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ مانگتے نہیں اس لیے
انہیں نادان قفا آدمی، مالدار سمجھا ہے، مگر،
تم انہیں اُن کے بُشرے ہی سے جان لو گے
وہ لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے۔ تم
جو مال بھی خرچ کرو گے، اللہ اُس سے
واقف ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا
مال اللہ کی راہ میں رات کو دن کو خفیہ اور
علانیہ، تو اُن کے پروردگار کے پاس اُن کا اجر
ہے۔ نہ اُن پر کوئی خوف ہو گا نہ رنجیدہ ہونگے۔
جو لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن بالکل
اُسی طرح اٹھیں گے جس طرح وہ اٹھے جس کے
حواس شیطان نے لپیٹ کر کھو دیے ہوں،
اور یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا سود اکرا بھی
دیا ہی ہے جیسا سود لینا، اور خدا نے

جَارُهُ مَوْعَظَةٌ مِنْ سِرِّهِ نَا نَتَّحَى
قَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ
مَنْ عَادَنَا وَلِيكَ أَصْحَابُ النَّاسِ
هُمْ يَنْهَا حَالِدُونَ - يَحْيَى اللَّهُ الرَّبَّ
وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْتُمْ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتَاوُا الصَّلَاةَ
وَآتَاوُا الزَّكَاةَ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
سَرَّابِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اتَّقُوا اللَّهَ
ذُرُؤًا وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا نَأْذِلُكُمْ
بِخَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَأْسُورِهِ، وَإِنْ
تَبْتُمْ فَلَكُمْ رَأْسُ أُمُومِكُمْ لَا
تَظَاهِرُونَ وَلَا تَظَاهَرُونَ - وَإِنْ كَانَ
ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَإِنْ
تَضَدَّ تَوَاحُشٍ لَكُمْ، إِنَّ كُنْتُمْ

سودا کرنے کو جائز کیا ہے اور سود لینے کو
حرام کر دیا ہے۔ پس جس کے پاس نصیحت
پہنچی اُس کے پروردگار کی طرف سے اور
باز آگیا، تو اُس کے ذمہ وہی رہے گا جو پہنچا
اور اُس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے لیکن
جو لوگ اس کے بعد پھر یہی کریں تو وہی لوگ
دوزخ والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے
گھٹاتا ہے خدا سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو
اللہ پسند نہیں کرتا کسی ناشکر گنہگار کو جو لوگ
ایمان لائے، عمل صالح انجام دیے، نازقائم
کی، زکوٰۃ دی، تو ان کا بدلہ ان کے پروردگار
کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ
بخیدہ ہونگے۔ اے ایمان والو! اللہ سے
جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے، اُسے چھوڑ دو اگر تم
واقعی مومن ہو۔ اگر تم یہ نہ کرو تو طیار ہو جاؤ
اللہ اور اُس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔
اگر توبہ کرو تو تمہیں تمہارا اصل مال مل جائیگا

تَعْلَمُونَ۔ وَالْقَوْلُ أَوْ مَا تُحِبُّونَ
فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوِي كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔

نہ تمہارا کسی پر ظلم ہو گا نہ کسی کا تم پر ظلم ہو گا۔
اگر کوئی تنگی میں مبتلا ہے تو اسے کشائش کے
وقت تک مہلت دینی چاہیے، ادا کر خیرات
کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ڈرو اس
دن سے جب کوٹائے جاؤ گے خدا کے پاس۔ پھر
پورائے گا ہر شخص کو وہ سب جو اُس نے کمایا ہے
اور اُن پر ظلم نہ ہو گا۔

(۲: ۲۶۱ تا ۲۸۱)

ان آیتوں کی تفسیر ہماری تفسیر کی جلد سوم میں دیکھو۔

یہ افسوسناک مصیبت ہے کہ اس زمانہ میں مسلم قومیں، دوسری
تمام قوموں سے کم راہ خدا میں اپنا روپیہ خرچ کرتی ہیں حالانکہ اسی سے
اُن کی آزادی محفوظ رہ سکتی ہے، اُن کی قوت بڑھ سکتی ہے، اور دین الہی
کی عزت تمام قوموں میں قائم ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے دینی احکام
کے بموجب الہی راہ میں خرچ کرتے تو آج اُن کی قوم ترقی یافتہ ہوتی اور
تمام غیر مسلم قومیں یقین کر لیتیں کہ اُن کا دین ہی سب سے اچھا دین ہے جو
ایسی مفید باتوں کا حکم دیتا ہے، اور تسلیم کر لیتیں کہ دولت کے پرستاروں
سے تہذیب و تمدن کو بچانے کی صورت یہی ہے کہ اس دین حق کو اختیار
کر لیا جائے۔

(۷)۔ فرض و مستحب مالی حقوق اور اسلام کی لائی ہوئی مالی صلاحیں

خدا فرماتا ہے:

<p>اے پیغمبر! ان کے مال میں سے خیرات وصول کیجئے اور اس طرح انہیں پاک صاف بنادیکھئے۔</p>	<p>خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ (۹: ۱۰۳)</p>
---	--

اس آیت کی تفسیر میں نے پوری ایک فصل لکھی ہے جس میں فرض زکاۃ، خیرات، مالی اصلاح، اور اس بارے میں تمام دینوں پر اسلام کی فضیلت ثابت کر دی ہے، اور بتایا ہے کہ انسان کی زندگی میں مال کی کیا اہمیت ہے، اور بغاوتوں، جنگوں اور دنیا کی آبادی میں اُسے کیا درجہ حاصل ہے۔ بعض جماعتوں نے اُسے جمع کرنے اور اُس کا نظم بنانے میں کس غلو سے کام لیا ہے۔ کس طرح کرداروں انسانوں کو غلام بنا دالا ہے۔ یہ جماعتیں اس زمانہ میں سرمایہ دار کہلاتی ہیں۔ ان کے مقابلہ میں کچھ اور لوگ اٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو بالمشو یک کہتے اور انسانوں کے بین الاقوامی نظام کو توڑ کر ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں سب لوگ برابر کے شریک ہوں، پھر میں نے وہ تمام عداوتیں اور جھگڑے بھی بیان کر دیے ہیں جو ان جماعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

آخر میں دکھایا ہے کہ دنیا میں جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور بربادوں

کے جو خوفناک دیو ہر طرف منڈلا رہے ہیں، اُن کا دفعیہ صرف اسلام کی لائی ہوئی مالی اصلاح ہی سے ممکن ہے۔

اس اصلاح کا خلاصہ میں نے چودہ دفعات یا اصول میں بیان کر دیا ہے:

۱۔ اسلام نے شخصی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، مگر ناجائز طریقہ پر لوگوں کا مال کھانا حرام قرار دیا ہے۔

۲۔ سود خواری اور قمار بازی حرام کر دی ہے۔

۳۔ روپیہ کو مالداروں ہی کے ہاتھوں میں گردش کرنے سے روکا ہے۔

۴۔ ناجسموں کو اُن کے مال میں آزادی نہیں دی تاکہ اُسے مُضر کاموں میں ضائع نہ کر دیں۔

۵۔ ابتدائی سے زکوٰۃ فرض کر کے اُسے اشتراکیت قرار دے دیا جس کی بنیاد دل کے عقیدے پر تھی نہ کہ حکام کے جبر پر۔ ظاہر ہے جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، وہاں زکوٰۃ، دل کے عقیدے ہی کی بنا کر ادا کی جاسکتی ہے۔

۶۔ جب اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تو یہ اختیاری صورت منسوخ کر دی اور زکوٰۃ کی مقدار مقرر کر دی کہ ہر سال دونوں نقدوں اور

تجارت پر نصاب پورا ہونے کی صورت میں عشر کا ربع (چوتھائی) ہے۔ زرعی غلّوں پر عشر اور نصف عشر ہے۔ مولیشی کی زکاة معلوم ہے، اور دینہ پر خمس ہے۔

۷۔ زوجیت و قرابت کا خرچ فرض کر دیا ہے۔

۸۔ بے بسوں کی خبر گیری واجب کر دی ہے، عام اس سے کہ کسی مذہب و ملت کے ہوں، نیز پردیسیوں کی تواضع ضروری قرار دی ہے۔
۹۔ بعض گناہوں کے کفارے میں مال خرچ کرنا ضروری ٹھہرایا ہے۔

۱۰۔ محتاجوں پر صدقہ مستحب رکھا ہے۔

۱۱۔ اسراف اور بخل، دونوں کی مذمت کی ہے۔

۱۲۔ خوش پوشی و خوش خوری معلوم شرطوں کے ساتھ مباح رکھی ہے۔

۱۳۔ کفایت شناری اور میانہ روی کی تعریف کی ہے۔

۱۴۔ شکر کرنے والے دو لقمہ کو صبر کرنے والے فقیر سے افضل

بتایا ہے۔ (دیکھو تفسیر ج ۱۱ ص ۲۷-۳۱)

اس سے پہلے میں نے آیت زکاة کی تفسیر بھی اسی کتاب کی دسویں جلد میں کر دی ہے۔

پھر اسی سورۃ توبہ کے آخر میں ایک فصل لکھی ہے جس میں اسلام کے مالی احکام جمع کر دیے ہیں۔ ان تمام مباحث کی تفصیل ہماری تفسیر ہی میں پڑھنا مناسب ہے۔ یہاں اُن کی گنجائش نہیں۔

غرض کہ مال و دولت کی اصلاح کے لیے اسلام نے جو عملی علمی قواعد مقرر کیے ہیں، انہی کی پیروی سے مال و دولت، خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اُسے موسوم فرمایا ہے۔ انہی اصول و قواعد کے ذریعہ لوگوں کے باہمی جھگڑے دور ہو سکتے اور وہ اپنی دنیا و دین میں شاد کامی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے اصول و قواعد نہ کسی دین میں مل سکتے ہیں نہ انسانی قانون و حکمت کی کسی کتاب میں۔

مال و دولت کی وجہ سے جو صورت حال پیدا ہو گئی ہے اُس نے انسانیت کے لیے نہایت ہی سخت خطرے لاحق کر دیے ہیں، اور بڑے بڑے دانشمند و مدبر حیران ہیں کہ کیونکر ان خطروں کو دور کریں، حالانکہ مخلصی و نجات کا راستہ اُن کے سامنے کھلا ہوا ہے، مگر وہ اُسے نہیں دیکھتے۔ یہ راستہ اسلام اور قرآن کی ہدایت ہی کا ہے:

<p>اگر خدا لوگوں کی زیادتیاں ایک دوسرے کے</p> <p>ذریعہ دور نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن</p> <p>اللہ تمام جہانوں پر فضل کرے والا ہے۔</p>	<p>وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ</p> <p>بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو</p> <p>فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (۲: ۲۵۱)</p>
--	---

اس تمام گفتگو سے غرض یہ دکھانا ہے کہ وحی محمدی، دراصل وحی الہی ہے، اور یہ کہ عقل ہرگز باور نہیں کر سکتی کہ محمدؐ، نبیؐ اُمیؐ نے، جن کی تاریخ ہم جان چکے ہیں، اپنے دل کی وحی والہام سے ان حقائق کا سراغ لگایا ہو جو تمام آسمانی اور انسانی کتابوں سے بلند ہیں اور جن کی نظیر، علم و حکمت و قانون کے اس سب سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ میں بھی مل نہیں سکتی۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حکمت و رحمت و تدبیر والے خدا پر ایمان رکھنے والے ہر آدمی کے نزدیک معقول اور سچی بات یہی ہو سکتی ہے کہ یہ سب اُسی العزوجل کی طرف سے وحی ہے جو اپنے خاتم النبیین پر اُس نے اُس وقت نازل کی جب انسان اُسے قبول کرنے کے لیے مستعد ہو چکے تھے اور جس کے بعد اُنہیں کسی اور وحی کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔

قرآن کا آٹھواں مقصد

(نظام جنگ کی اصلاح، اور جنگ کو انسانی بھلائی کیلئے خاص کر دینا)
روزی کی راہیں تلاش کرنے اور مال و جاہ کے ذریعے نکالنے میں باہم تصادم پیش آنا، انسانی زندگی کی فطرت ہے۔ اس تصادم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جماعتیں اور قومیں آپس میں زیادتی اور لڑائی شروع کر دیتی ہیں۔ اجتماعی زندگی کا یہی قانون اور اُس کی ناگزیر ضرورت ہے، جو کبھی

کبھی آبادی و ترقی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ چنانچہ جب کبھی حق و باطل میں تصادم ہوتا ہے، فتح حق ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح علم و جہل کی کشمکش میں ہمیشہ جیت علم ہی کی ہوتی ہے۔ نظم و بے نظمی کی لڑائی میں نظم ہی کو غلبہ ملتا ہے۔ نیکی ہمیشہ بدی پر غالب آجایا کرتی ہے۔ خدا فرماتا ہے:

بَلْ نَقْذِرُ الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ نَكْلًا لِّبَاطِلٍ | ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر اور حق،
فَيَذَرُوهٗ فَرَاذًا هَٰؤُلَاءِ هُمْ | باطل کا سر توڑ دیتا ہے پھر باطل مردہ ہو کر
رہ جاتا ہے۔ (۱۷:۲۱)

اور حق و باطل کی مثال یہ دی ہے:

اَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيٰهُۥ بِقَدَرٍ مَّآءٍ ۚ فَاَنۡجَحُمِلَ السَّيۡلُ
سَرۡبَآءًۭا سَرَابًا ۚ وَوَمَا يُوقَدُ وَّنۡ عَلَیْہِ
فِی النَّارِ اِتِّخَاذَ حِلۡیَۃٍۭ اَوْ مَتَاعٍ
سَرَابٍۭ مُّثَلٍّ ۚ کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰہُ
الۡحَقَّ وَٱلۡبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا السَّرَابُ فَاَیۡدُھُۥ
جُفَاً ۚ وَآمَّا مَآءُ نَفْعٍۭ فَیَمۡکُۡتِ
فِی الْاَرۡضِ ۚ کَذٰلِکَ یُضَرِّبُ اللّٰہُ
الۡاَمۡثَالَ (۱۷:۲۱)

خدا نے آمارا آسمان سے پانی بھر دیا ہے
اپنے انداز سے، پھر بجھاؤ دے آیا جھاگ
پھولا ہوا۔ اور زیور یا اسباب بنانے کے لیے
جس چیز کو آگ پر دھونکتے ہیں، اُس میں سے
بھی ایسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح
ٹھراتا ہے المدحق اور باطل کو، لیکن جھاگ
سوکھ کر جاتا رہتا ہے اور جو چیز آدمیوں کو
فائدہ پہنچاتی ہے، سو وہ زمین میں رہتی
ہے۔ اسی طرح المدکہاوتیں بتاتا ہے۔

باطل خواہشوں کے لیے، ظالمانہ اقتدار کے لیے، کمزوروں کو غلام بنانے کے لیے، دنیا میں غرور و تکبر قائم کرنے کے لیے باہمی سرکشی و جنگجوئی کا نقصان ناقابل بیان ہے۔ خونریزی سے دلوں میں کینے پیدا ہوتے اور انتقامی جذبات بھڑکتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں یہ خرابیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور سخت اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ تھوڑی مدت میں یہ شاندار تہذیب برباد ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ علم کی ترقیوں نے ایسے تباہ کن آلات جنگ پیدا کر دیے ہیں کہ چند گھنٹہ میں بڑے بڑے آباد شہر، خاک سیاہ کر ڈالے جاسکتے ہیں۔

جنگی قوتوں کی مالک تمام سلطنتیں اس اندیشہ سے بے حد پریشان ہیں، حتیٰ کہ جن کے پاس سامان جنگ سب سے زیادہ ہے، بڑے بڑے بحری اور ہوائی بیڑے رکھتی ہیں، وہ اور بھی ہراساں ہیں کہ کہیں کوئی دشمن اُکراؤں کی ہتھیار بند آبادیوں کا خاتمہ نہ کر ڈالے۔ یہی سبب ہے کہ وہ آپس میں امن و امان کی بحالی کے لیے کانفرنسیں منعقد کرتی ہیں، معاہدے طے کرتی ہیں، قسمیں کھاتی ہیں، مگر اس سب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خالی ہاتھ لوٹتی ہیں۔ جو کچھ طے کرتی ہیں، شرارت اور فریب کی راہ سے خود ہی اُسے توڑ بھی ڈالتی ہیں۔

ان سلطنتوں کی اس حیرتناک ناکامی کا سبب خدا نے قرآن میں

بیان فرمادیا ہے۔ ذیل کی آیت اگرچہ بت پرست عربوں کے حق میں نازل ہوئی تھی، مگر اس وقت کی یورپین سلطنتوں پر اس طرح منطبق ہوتی ہے گویا خاص انہی کے بارے میں اُتری ہے۔ اور یہ بھی قرآن کے لفظی و معنوی عجائبات میں سے ایک العجب ہے جسے ہر آنکھ خود دیکھ لے سکتی ہے۔ عہد کی پابندی کا حکم دینے اور بدعہدی سے منع کرنے کے بعد فرمایا ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقْضَتْ	اُس عورت کی طرح نہ بنو جو اپنے سوت کو
غُرَّتْ لَهَا وَتُفَوِّتُ أَنْكَارًا	بٹ چکنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے
تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ	کہ اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ
أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً مِّمَّنْ هِيَ أَرْبَى مِنْ	ٹھہراؤ اس غرض سے کہ ایک گروہ دوسرے
أُمَّةٍ (۹۲:۱۶)	سے بڑھ چڑھ گیا ہو جائے۔

آیت سے غرض یہ ہے کہ قوموں کے مابین صلح و اتفاق کے معاہدے، اصلاح، انصاف، مساوات کے لیے ہونے چاہئیں، اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب اُن کی بنیاد، اخلاص اور نیکی پر ہو نہ کہ فریب و دغل پر کہ ایک قوم دوسری سے زیادہ نفع اٹھا کر قوت حاصل کر لے۔

یورپ کے ناخدا اگر اس ہولناک خطرے سے غلطی و سلامتی کے واقعی خواہشمند ہوتے، تو یہ چیز انہیں اسلام میں موجود دلتی، جوتی، عدل، اور امن و امان کا دین ہے۔

قرآن میں جنگ و امن کے جو اصول و قواعد بیان کئے گئے ہیں، اُن میں سے بعض ذیل میں ملاحظہ ہوں:

(اسلام میں امن و جنگ کے اہم قواعد و اصول)

سورۃ انفال کی آیتوں سے ہم نے جنگ و صلح اور معاہدوں سے متعلق ایک جنگی اصل استنباط کر کے اسی سورۃ کی تفسیر کے خلاصہ میں بیان کر دی ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیات سے بھی ایک اہم اصل مستنبط کی ہے جسے بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ یہاں ہم تفصیل سے گریز کر کے صرف چند اصول بطور شواہد کے پیش کیے دیتے ہیں، کیونکہ یہاں دکھانا یہی ہے کہ یہ تمام عظیم الشان علوم ناممکن ہے کہ محمد نبی اُمّی نے اپنی رائے سے بنالیے ہوں جو نبوت سے پہلے تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے: بچپن میں انہوں نے کُلمہ بانی کی تھی اور جوانی میں تجارت لیکن اس کے باوجود جو علوم وہ لائے ہیں، اُن کی بلندی تک نہ آسمانی کتابیں پہنچ سکیں، نہ انسانی حکمت و قوانین کے دفتر۔

۱۔ اسلام میں کیسی جنگ فرض ہے؟

زیادتی کرنے والوں سے اسلام نے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ فساد دور ہو اور نیکی قائم کی جاسکے۔ ساتھ ہی ظلم و سرکشی کی راہ سے جنگ کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يَقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (۱۹۰: ۲)

اللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے لڑو جو تم سے
لڑتے ہیں۔ زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت میں سرکشی و زیادتی کی نیت سے لڑائی کو اس بنا پر
منع کیا ہے کہ خدا، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل
ہے کہ ایسی جنگ کی ممانعت قطعی ہے اور منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت
کی تفسیر میں ہم نے دکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جتنی
لڑائیاں کیں، سب مدافعا نہ تھیں نہ کہ جارحانہ۔ پھر سورہ توبہ کی آیت
سینف میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ عرب بُت پرستوں سے جنگ
اور فتح مکہ کے بعد اُن سے معاہدے منسوخ کر لیا مولانا بھی اسی اصول پر مبنی
تھا، حالانکہ معلوم ہے عرب میں اسلام کی سیاست، بانی قوموں میں اُس کی
سیاست سے جدا ہے، کیونکہ اسلام، عربوں کو مسلمان بنانا اور اُن کے
مشرک کی ینغ کنی کرنا چاہتا تھا جو کسی شریعت کے پابند نہ تھے۔ نیز
جزیرۃ العرب کو اسلام کا گہوارہ اور قلعہ بنانا تھا جہاں کسی مخالف تحریک
کو باقی رہنے دینا اس مقصد کے منافی تھا۔ لیکن عربوں کے سوا باقی تمام
قوموں کے ساتھ اسلام کا برتاؤ یہ تھا کہ اُن کے وطن اور اُن کے دین کو
برقرار رکھنا تھا۔

جنگ کے آخری احکام میں بعینہ وہی بات کہی گئی ہے جو جنگ کی اجازت والی اولین آیت میں فرمائی گئی تھی۔ یہ آیت سورہ حج میں موجود ہے اور حسب ذیل ہے:

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ
بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ
لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
لِيُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيُؤْثِرُوا
لَا يَدْفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّيْسَ مِنْ صَوَامِعَ وَبَيْعٍ وَ

صَلُّوا حَيْثُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا تَخْضَعُوا لِللَّهِ مِنْ يَنْصُرُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَتَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِأَمْرٍ مُؤْتٍ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ روکتا تو وحادی جاتیں خانقاہیں (عابدوں کی) تعلیم گاہیں (عیسائیوں کی) عبادت خانے (یہودیوں کے) اور مسجدیں (مسلمانوں کی) جن میں اللہ کا نام بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اُس کی مدد کریں گے بے شک اللہ زبردست ہے زور والا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں مضبوط کر دیں تو نماز قائم کریں۔ زکاۃ ادا کریں۔ نیکی کا حکم دیں۔ برائی سے منع کریں۔ اور معاملات کے نتائج تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔

(۲۲: ۳۹-۴۱)

۲۔ جنگ سے غرض اور اُس کا نتیجہ

اسلام نے ضروری ٹھہرایا ہے کہ اگر جنگ کی جائے، تو سرکشی و ظلم دور کرنے اور امن بحال کرنے کے بعد اُس کی غرض ایجابی ہونی چاہیے، اور وہ غرض یہ ہے کہ مسلمان تمام دنیوں اور مذہبوں کی حفاظت کریں۔ اللہ وحدہ کی ہی عبادت کریں۔ تمام انسانوں کی بھلائی کا خیال رکھیں۔ سب کے ساتھ نیکی کریں۔ کسی پر سرکشی اور ظلم نہ کریں۔ چنانچہ جنگ کی

اجازت دینے کے بعد ہی فرمایا ہے، جیسا کہ ابھی بیان بھی ہو چکا ہے:

وَلَا دُعَا لَِّلّٰہِ النَّاسِ
بِعَصْمِہُمْ یَعْضِیْ لَہُذَّ مَتَّ صَوَامِعُ
وَبِیْعَ وَصَلَوَاتٍ وَ مَسَاجِدُ یَدُکُمْ
فِیْہَا اَسْمُ اللّٰہِ کَثِیْرًا، وَلَیْنَصْرَنَّ
اللّٰہُ مَنْ یَنْصُرْہٗ اِنَّ اللّٰہَ لَقَوِیْ
عَزِیْزٌ۔ اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّکَنَّاہُمْ فِی الْاَرْضِ
اَقَامُوا الصَّلَاۃَ وَ اَتَوْا الزَّکَاۃَ وَ
اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَہَوْا عَنِ
الْمُنْکَرِ وَ لِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر
اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ نہ
روکتا تو وحادی جاتیں خانقاہیں تعلیم کا ہیں
عبادت خانے، اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام
بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ فروان کی مدد کریگا
جو اُس کی مدد کریں گے۔ بے شک اللہ بزدل دست
ہے زور والا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں
زمین میں مضبوط کر دیں تو نماز قائم کریں۔ زکاة
ادا کریں۔ نیکی کا حکم دیں۔ برائی سے منع کریں۔
اور معاملات کے نتائج تو اللہ ہی کے ہاتھ میں
ہیں۔

(۲۲: ۴۰، ۴۱)

جنگ کی اجازت خدا نے جن وجوہ کی بنا پر دی ہے، وہ تین

ہیں:

۱۔ مسلمان مظلوم تھے۔ اُن پر زیادتی کی گئی تھی۔ اُن کے
دین و دایمان کی وجہ سے اُنہیں ستایا گیا تھا۔ ٹوٹا گیا تھا۔ جلا وطن کیا گیا
تھا۔ یہ وجہ خاص مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے، شخصی و وطنی حیثیت
سے، یا دینی و دنیاوی حیثیت سے۔

سورۃ انفال کے قواعد میں ہم نے اس مقصد کو ایک مستقل قاعدہ قرار دے کر لکھا ہے کہ دین کی آزادی حاصل ہونی چاہیے، اور کسی شخص کو بھی اُس کے دین سے پھیرنے کے لیے ستانا اور تکلیفیں ڈالنا نہیں چاہیے، اور دلیل میں یہ آیت کریمہ پیش کی ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ الْأَنْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرَةً (۸: ۳۹)

کافروں سے لڑو یہاں تک کہ زبردستی موقوف ہو جائے اور دین کا معاملہ سراسر اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ باز آجائیں تو اللہ اُن کے کاموں کو اچھی طرح دیکھتا ہے۔

عرب کے بُت پرست مسلمانوں کو ہر ممکن تکلیف پہنچاتے تھے۔ طرح طرح کی سختیوں میں مبتلا کرتے تھے تاکہ اُن کے دین سے اُنہیں پھیر دیں۔ لیکن مسلمانوں نے اقتدار حاصل کر کے یہ روش اختیار نہیں کی، اور اگر کسی نے کبھی اختیار کی ہو، تو اُس نے احکام اسلام کی مخالفت کی ہے جس نے دین کے معاملہ میں سب آدمیوں کو آزادی بخشی اور زور و زبردستی کی ممانعت کر دی ہے۔

۲۔ اگر خدا اس جنگی مدافعت کی اجازت نہ دیتا تو یہودیوں جیسا یوں اور مسلمانوں کے عبادت خانے برباد کر ڈالے جاتے، جن میں پیغمبروں کے ماننے والے یہ لوگ یا دالہی کرتے ہیں۔ اگر مدافعت نہ کی اجازت نہ

ہوتی تو ظاہر ہے بتوں کے پجاری اور روز قیامت کے منکرانِ عبادتِ خاندوں کو ہرگز باقی نہ چھوڑتے۔ یہ عالمگیر دینی مبدب ہے جو اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ اسلام میں عام دینی آزادی کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ضروری ٹھہرایا گیا ہے کہ دینی آزادی کی حمایت کریں اور ہر دین کی عبادت گاہیں محفوظ رکھیں، سچے مسلمانوں نے اس تعلیم پر عمل بھی کیا تھا۔

اگر کہا جائے کہ اسلام نے بت پرستوں کو بھی اُن کے دین پر اُسی طرح کیوں رہنے نہ دیا جس طرح یہودیوں، عیسائیوں، اور مجوسیوں کو پہنے دیا تھا؟

جواب یہ ہے کہ دوسرے دینوں کی طرح، اگرچہ کتنے ہی بگڑ گئے ہوں، عرب کی بُت پرستی کوئی ایسی ملت نہ تھی جس کی بنیاد، عبادتِ الہی پر ہو اور جس میں بندگانِ خدا کے ساتھ بھلائی کرنا ضروری ہو، عرب نہ قیامت کے قائل تھے، نہ جزاء و سزا کے۔ وہ نہیں مانتے تھے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بُرا بدلہ ملے گا، وہ عملِ صالح کو اور برائیوں سے بچنے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ دین کے عام اصول یہ ہیں کہ:

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ	جو لوگ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے
الْآخِرَةِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ	اور نیکو کار بنے اُن کا بدلہ اُن کے پُروردگار
سَرِّبَهُمْ وَكَأَحْقَابِطٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ	کے پاس ہے۔ نہ اُن پر خوف ہوگا نہ وہ بخیرہ

یَحْجِزْ نُونُ۔ | ہوں گے

۳۔ جنگ سے اسلام کی تیسری غرض یہ ہے کہ مسلمان، زمین میں اقتدار و حکومت حاصل کرنے کے بعد نماز قائم کریں جو نفس کو پاک کرنے والی، برائیوں سے باز رکھنے والی، اور خشیت و محبت الہی پر آمادہ کرنے والی ہے۔ ہر قسم کی نیکی کا اور تمام آدمیوں سے بھلائی کا حکم دیں۔ ہر اُس بات سے منع کریں جس میں خرابی ہے اور جس سے خود اُس کے مرتکب کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

تمام جنگی سلطنتیں، ریاکاری کی راہ سے نیک نامی حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کے اعلیٰ مقاصد کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن اُن کا عمل، اُن کی تہذیب کرتا ہے، خصوصاً نیکی کے حکم اور بدی کی ممانعت کے دعوے کی۔ کیونکہ یہ سلطنتیں اپنے محکوموں کے لیے تمام برائیاں اور بدکاریاں جائز کر چکی ہیں، علم، تہذیب، اور نیکی سے حتیٰ المقدور منع کرتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی زبان، اپنی عظمت اور اپنے قومی دین کی تعلیم پھیلا رہی ہیں، مگر نیکی کے خیال سے نہیں بلکہ بدی کے ارادے سے۔ اُن کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلیم کے ذریعہ محکوموں کی ملٹی و قومی بنیادیں ڈھادیں تاکہ وہ ملک گیر دلوں کے پنجہ سے کبھی نکل نہ سکیں۔ یہ سلطنتیں ہرگز گوارا نہیں کر سکتیں کہ محکوم قومیں، علم، دولت، اقتدار،

قوت میں ملک گیر فاتحوں کے ہم پلہ ہو جائیں۔ یہ واقعہ تمام یورپین مقبوضات اور نوآبادیوں میں ہر آنکھ جب چاہے دیکھ سکتی ہے۔

۳۔ امن کو جنگ پر ترجیح

اس اصل کی بنا پہلی دو اصولوں پر ہے۔ اُن میں بتایا جا چکا ہے کہ جنگ، بھلائیوں حاصل کرنے اور برائیاں دور کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اور یہ کہ امن ہی وہ اصلی چیز ہے جس پر سب لوگوں کو استوار ہونا چاہیے، اسی لیے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب دشمن، امن و صلح کی طرف مائل ہو، تو ہم امن کو جنگ پر ترجیح دیں۔ چنانچہ فرمایا:

وَرَأٰنَ جَحُوْا لِلّٰسِلْمِ مَا جِئْتُمْ
لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ (۸: ۶۱)

اگر وہ لوگ امن کی طرف جھکیں تو تم بھی
جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ غیب
سننے والے والا ہے۔

۴۔ جنگ روکنے کیلئے جنگی طہاریاں

اسلامی سلطنت کے لیے ضروری ہے کہ قوم کو ہر قسم کی جنگی طہاریوں سے آراستہ رکھے۔ اس آراستگی سے غرض یہ ہونی چاہیے کہ دشمن کو مرعوب رکھا جائے تاکہ وہ ڈرے کہ اس قوم پر یا اُس کے افراد

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رُمَحَاتٍ
الْخِلْسِ يُرْمِيْنَ بِهَا عَدُوَّ وَاللّٰهُ
وَعَدُوْلَهُمْ (۸: ۶۰)

دشمنوں کے لیے جو کچھ بھی تم سے ہو سکے
قوت طیارہ کر دو اور گھوڑے جمع کر دو۔ اس
طرح تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو
مربوب کر دو گے۔

۵۔ جنگ میں رحم و شفقت

جب جنگ میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے جسے لفظ
"اِنْخَالَتْ" سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ اب دشمن
بے بس ہو گیا ہے اور اُن پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا، تو خدا کا حکم یہ ہے
کہ خونریزی موقوف کر دی جائے اور دشمن کو قید کر لینا ہی کافی سمجھا جائے۔

پھر اجازت دی ہے کہ قیدیوں کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، یا فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ چنانچہ سورہ محمد کی نص صریح حسب ذیل ہے:

<p>فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَعَسَىٰ اَنَّ يَرْسُوْا فِىْكُمْ اِذَا غَضِبْتُمْ فَسَبُّوْا وَاُولٰٓئِكَ لَا مَتٰ اٰبَدُ فَاِذَا لَقِيتُمْ اُولٰٓئِكَ فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا فِىْكُمْ اِذَا غَضِبْتُمْ فَسَبُّوْا وَاُولٰٓئِكَ لَا مَتٰ اٰبَدُ</p>	<p>جب تم بھڑوکا فردوں سے تو گرجیں مارو یہاں تک کہ جب کٹاؤ کر چکو تو انہیں قید کر دو اس کے بعد احسان کر کے انہیں چھوڑ دیا فدیہ وصول کرو، یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے۔ اگر خدا چاہے تو ان سے بدلہ لے</p>
---	---

(۱) دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مشہور کر رکھا ہے کہ اس آیت میں قرآن نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کافروں کو جہاں بھی پائیں، مار ڈالیں، حتیٰ کہ مصر میں سابق برطانوی باغی کشنر، لارڈ کرمر نے بھی اپنی تقریر میں یہی ہدایاں بکھارے، حالانکہ اس آیت کا تعلق اُن محارب دشمنوں سے ہے جن سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو۔ شریعت اسلام میں کافروں کو تین قسموں پر بانٹ دیا گیا ہے: محارب — ان کا حکم اس اصل اور اس سے پہلی اصولوں میں بتایا جا چکا ہے۔ معاهد — ان کے احکام بعد میں بتائے گئے ہیں۔ مستابن اور ذمتی — یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی حکومت میں آجاتے ہیں، اور یہ بات پہلے ہی واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام نے ان لوگوں کو اور مسلمانوں کو تمام عدالتی اور غنہری احکام میں بالکل برابر کر دیا ہے۔ مسلمانوں پر اُن کی حساسیت ضروری پڑاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اُن کے دین پر جان پر مال پر دست درازی کرے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بچانے کے لیے اُس سے جنگ کریں۔

لَا تَنْصَرُوا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَقْبَلُوا بِغَضَبِكُمْ
بَعْضُ، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَلَهُمْ يَرْجُلَانِ أَعْمَالُهُمْ۔
(۴: ۴۷)

اے، مگر وہ چاہتا ہے چاہے تم میں سے بعض کی
بعض کے ذریعہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل
ہوئے ہیں، خدا ان کے اعمال رائیگاں نہیں
کرے گا۔

اس آیت کے معنی ہم نے اپنی تفسیر میں ذیل کی آیت پر گفتگو کرتے
ہوئے بیان کر دیے ہیں:

مَا كَانِ لَكَ أَنْ يَكُونَ
لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُنْجِسَ فِي الْأَسْرَىٰ،
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۸: ۶۷)

نبی کے لیے مناسب نہیں کہ قیدی اُس کے
ہاں آئیں اور وہ زمین میں خون نہ کرے۔
تم دنیا کی جنس چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا
ہے۔ اللہ دوز اور ہے حکمت والا۔

۷۔ معاہدوں کی پابندی اور خیانت کی تحریم
اسلام نے قطعی طور پر حکم دے دیا ہے کہ جس طرح کسی مائوسی یا منوسی
امانت میں خیانت روا نہیں، اُسی طرح جنگ اور امن کے معاہدوں سے
بے وفائی جائز نہیں، اور یہ کہ اُن کی سرِ اُعلیٰ پابندی ضروری ہے۔ اس
بارے میں متعدد محکم آیات نازل ہوئی ہیں جنہوں نے معاہدے توڑنے،
پہنچان ردی کا غلہ سمجھنے اور چیلے بہانے سے شکست کر دینے کی کوئی گنجائش
ہی نہیں چھوڑی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَاَذْفُرِ الْعَهْدَ الَّذِي اِذَا عَاهَدْتُمْ
وَلَا تَقْضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَيْفَالًا اِنَّ اللّٰهَ يَتْلُمُ
تَفْعَلُوْنَ (۹۱: ۱۷)

جب عہد باندھو تو اس کے عہد کو پورا کر دو۔
قسیمیں بچی کر چکنے کے بعد نہ توڑو مالا نکلم خدا کو
اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کرتے
ہو۔

اس آیت میں عہد کی پابندی کا حکم دیا اور بد عہدی سے منع کیا ہے۔
بھرا یک پلین مثل دے کر اس کی اور زیادہ تاکید کر دی ہے۔ فرمایا:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَقَّطَتْ سَهْرًا لَّهَا
مِنْ بَعْدِ تَوْرٍ اُنْكَرْنَا (۹۲: ۱۷)

اُس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بیٹ چکنے کے
بعد اپنے سوت کو توڑ کر ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔

اس آیت پر ہم اس مقصد کے مقدمہ میں گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر ذیل
کی آیت میں مومنوں کا یہ وصف بتایا ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ لَبَدُّ هُمْ
اِذَا عَاهَدُوا (۱۷۷: ۲)

اور اپنا عہد پورا کرتے ہیں جب عہد باندھو
لیتے ہیں۔

یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی کی تھی۔ اُن کی مذمت
فرمائی اور انہیں بدترین جانور قرار دیا ہے:

اِنَّ سَبْأَ لَدَّ وَاِبِ عِنْدَ اللّٰهِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْتُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ
عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ

خدا کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جنہوں
نے کفر کیا ہے جتنا بچہ ایمان نہیں لاتے۔ جن
سے اسے پیغمبر آپ نے عہد جوڑا ہے، مگر وہ اپنا

عہد ہم فی کلِّ مَرَاتٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (۸: ۵۵) | عہد ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔
 پھر جب مسلمانوں کو اُن مشرکوں سے معاہدے توڑ دینے کا حکم دیا
 جنہوں نے نبیؐ سے اور مومنوں سے بد عہدی کی تھی تو ان میں سے بھی اُن
 مشرکین کو مستثنیٰ کر دیا جنہوں نے بد عہدی نہیں کی تھی، حالانکہ وہ سب
 ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَا يَنْقُصُكُمْ شَيْئًا
 وَلَمْ يَطْأُوا أَرْضَكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا
 إِلَيْهِمْ عَهْدَكُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۹: ۴)

بجز اُن مشرکوں کے جن سے تم نے عہد باندھا
 اور انہوں نے تم سے نہ کوئی بد عہدی کی، نہ
 تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان کا عہد
 اُن کی مدت تک پورا کرو۔ خدا پر ہیزگاروں
 کو پسند کرتا ہے۔

پھر فرمایا:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ
 عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمُنْجِي
 الْحَرَامِ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا
 لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ - (۹)

الہ اور اُس کے رسول کے نزدیک مشرکوں
 کا عہد کیونکر قابل تسلیم ہو سکتا ہے، بجز اُن
 لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس
 عہد باندھا، تو تم اُس پر قائم رہو جب تک
 وہ قائم رہیں۔ الہ پر ہیزگاروں کو دوست
 رکھتا ہے۔

عہد کی پابندی پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ معاہدے والے
کافروں کے مقابلہ میں ہمیں اپنے اُن مسلمان بھائیوں کی مدد سے بھی منع
کر دیا ہے جو ہماری حکومت میں داخل نہیں ہیں۔ فرمایا:

وَرَأَى اسْتَنْصَحُكُمْ فِي الدِّينِ | اور اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں
فَعَلَيْكُمْ النَّصْحُ اَلَا عَلٰی قَوْمٍ بَيْنَكُمْ | تو اُن کی مدد تم پر لازم ہے، بجز اُن لوگوں
وَبَيْنَهُمْ حِمَاۗئِلٌ (۲:۸) | کے مقابلہ میں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔

۷۔ جزیرہ جنگ کا مقصد ہے نہ کہ اُس کا موجب

اہل کتاب سے جنگ کے متعلق آیت جزئیہ حَتّٰی يُعْطُوا الْجُزْیَۃَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، کی تفسیر میں ہم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔

”یہ اہل کتاب سے جنگ کا مقصد ہے اور اُس کے حاصل ہوتے
ہی جنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اہل کتاب سے جنگ کر دو جب جنگ کی
نجوری پیش آجائے۔ جیسے وہ تم پر یا تمہارے ملک پر درست درازی کریں،
یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے تمہیں تکلیف دیں، یا تمہارے امن و سلامتی
کو خطرے میں دالیں، جیسا کہ صدر اول میں ردیوں نے کیا تھا، اور جس کی
وجہ سے غزوہ تبوک پیش آیا تھا، غرض کہ جب ایسے حالات پیش آئیں تو اُن
لوگوں سے جنگ کر دو یہاں تک کہ اُن کی عداوت سے محفوظ ہو جاؤ، اور یہ
اس طرح کہ وہ تمہیں جزیرہ ادا کریں، مگر دتہ کے ساتھ پہلی قیدیہ ہے کہ

وہ جزیرہ اس حال میں ادا کریں کہ ادا کرنے کی مقدرت رکھتے ہوں۔ ”عَنْ یٰہی“ کا یہی مطلب ہے۔ اسلام نے اُن لوگوں پر جزیرہ نہیں رکھا ہے جن میں ادا کرنے کی مقدرت نہیں ہے۔ دوسری قیدیہ ہے کہ وہ ”جُغاسا“ کے ساتھ ادا کریں۔ اس لفظ سے مقصود یہ ہے کہ اُن کا زور ٹوٹ جائے اور وہ تمھاری برتری و حکمرانی کے سامنے بالکل جھک جائیں۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ اسلام کی طرف اُن کی رہنمائی آسانی سے ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ تمھارا انصاف، غنمی، اور نیکی دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ تم اُن کے پیغمبروں کی ہدایت سے خود اُن سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اس طرح اُن کے دل میں دین الہی کا اثر بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو ہدایت، انصاف، اتحاد عام ہو جائے گا۔ اگر مسلمان نہ ہوں تو بھی اُن کے لیے یہ کیا کم نعمت ہے کہ وہ تمھارے ساتھ انصاف میں برابر ہو جائیں گے، اور دائرۃ الاسلام میں انصاف و مساواة کو روک نہ سکیں گے۔ لیکن اگر جنگ کو فرض کرنے والے مذکورہ بالا اسباب موجود نہ ہوں اور جنگ شروع ہو جائے تو ایسی جنگ کو جزیرہ ادا ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ ختم ہو جانا چاہیے جب اہل کتاب جزیرہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اُنہیں امن بخشیں، اُن کی حمایت کریں، اُن کی اور اُن کے زمین کی آزادی کی حفاظت کریں، اور اُن سے بالکل مسلمانوں ہی کا سا منصفانہ و مساویانہ

برتاؤ کریں۔ یہ لوگ شرع کے بول چال میں ”ذمی“ کہے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ تمام حقوق، اللہ اور اُس کے رسول کی ذمہ داری پر حاصل ہوئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں سے اس بنیاد پر معاہدہ ہوتا ہے کہ طرفین کی خود مختاری محفوظ رہے گی، تو یہ لوگ ”معاہد“ کہلاتے ہیں، اور ان کا بیان، سورہ انفال کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔“

پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جزیہ کبھی اُس طرح کا ٹیکس شمار نہیں کیا گیا جو فاتح، مفتوحوں پر لوٹ مار کے علاوہ لگا دیا کرتے تھے، بلکہ یہ ایک قلیل رقم تھی جو اُس خدمت کے عوض وصول کی جاتی تھی جو اسلامی حکومت، ذمیوں کی کیا کرتی تھی۔ انہیں ہر قسم کی زیادتیوں سے بچاتی تھی، جیسا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے ہر شخص معلوم کر لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے صحابہ، شریعت کے مقاصد سب سے زیادہ جانتے اور انہیں پورا کرنے میں سب سے زیادہ عدل و انصاف برتتے تھے۔ اس کے شواہد بکثرت موجود ہیں جنہیں ہم اپنی تفسیر میں اسی آیت کے سلسلہ میں درج کر چکے ہیں۔

چنانچہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جب فُرات میں فاتحانہ داخل ہوئے تو انہوں نے صلوا بن نسطونا کو حسب ذیل عہد نامہ لکھ دیا تھا:

”یہ تحریر خالد بن الولید کی طرف سے صلوا بن نسطونا اور اُس کی قوم کے نام ہے۔ میں نے تم سے جزیہ اور حمایت پر معاہدہ کیا ہے۔

تمہارے لیے ہمارا ذمہ ہے اور ہماری حمایت ہے۔ جب تک ہم تمہاری حمایت کریں گے تم سے جزیرہ لیں گے۔ جب حمایت نہ کر سکیں گے تو جزیرہ بھی تم ادا نہیں کرو گے۔
ماہ صفر ۱۲۰۷ء میں یہ تحریر لکھی گئی،

یہ معاہدہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ جزیرہ، حمایت و حفاظت کا عوض ہے۔ جب تک حمایت رہے گی، جزیرہ بھی رہے گا۔ جب حمایت باقی نہ رہے گی، جزیرہ بھی باقی نہ رہے گا۔

اس کی تائید اُس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جسے ملاذری نے ”فتوح البلدان“ اور ازدی نے ”فتوح الشام“ میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو عبیدہ کے حکم سے وہ تمام جزیرہ واپس کر دیا تھا جو شہر حص کے باشندوں سے وصول کر چکے تھے اور واپس کرتے وقت صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے تم سے جزیرہ حص اس لیے لیا تھا کہ تمہاری حفاظت و حمایت کریں گے، مگر چونکہ اب تمہاری حفاظت و حمایت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے جزیرہ کی رقم واپس کر دینا ضروری ہے۔ یہ واقعہ جنگ یرموک سے پہلے پیش آیا تھا اور حص کے باشندوں کو اس پر بہت تعجب ہوا تھا، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی، اور یہ اس لیے کہ فاتح ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اس قدر اچھا برتاؤ کیا تھا چنانچہ وہ اپنے ہم مذہب رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے فتندی کی دعائیں کرنے لگے تھے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسلام نے، سرکشی و ظلم کی راہ سے جنگ کو حرام قرار دیا ہے، اور جنگ کا مقصد صرف یہ قرار دیا ہے کہ دنیا سے برائیاں دور کی جائیں اور بھلائیاں قائم کی جائیں۔ یعنی اسلام نے جنگ کو محض ایک ضرورت اور مجبوری کی چیز قرار دیا ہے جسے اُس کی قدرتی حدود ہی تک محدود رکھنا چاہیے۔ نیز اس تفصیل سے یہ حقیقت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ سچا اور شریفانہ امن، صرف اسلام ہی کی راہ سے دیا کو مل سکتا ہے، بشرطیکہ اُس کے ٹہرائے ہوئے اصول پر جنگ کے قواعد و قوانین مقرر کیے جائیں۔

اسلام کے یہ اصول دیکھ کر ہر کس و ناکس معلوم کرے سکتا ہے کہ اس بارے میں کوئی دین، کوئی بین الاقوامی قانون، کوئی فلسفی یا اخلاقی ضابطہ اور کوئی قوم بھی اپنے عمل و قانون سے اسلام پر فوقیت نہیں رکھتی۔ صرف یہی ایک بات ہر اُس شخص کے لیے جو علیم و حکیم پروردگار پر ایمان رکھتا ہے، اس حقیقت کی کھلی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ محمد عربی نبی اُمّی نے المدعو و جلی کی وحی سے ہی معلوم کیا ہے، اور یہ کہ آپ کی عقل و ذہانت، ان اجتماعی بیچیدگیوں کو وحی الہی کے بغیر سلجھا نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس اعلیٰ ہدایت کے ساتھ جب مذکورہ بالا احاطات کو اور آئندہ بیان ہونے والے روحانی، اخلاقی، اجتماعی معارف اور غیب کی خبروں کو دیکھا جائے تو پھر آپ کی نبوت مان لینے میں کسے تامل ہو سکتا ہے؟

قرآن کا نواں مقصد

عورتوں کیلئے تمام انسانی، دینی، اور شہری حقوق اسلام سے پہلے تمام قوموں، تمام بشریتوں، تمام قانونوں، حتیٰ کہ اہل کتاب میں بھی عورتیں، مظلوم تھیں۔ حقیر تھیں۔ کینز میں سمجھی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ اسلام آیا، اور خدا نے اپنے خاتم النبیین محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کر کے اپنا دین کامل کر دیا۔ اپنی مقدس کتاب اور اپنے پیغمبر کی سنت کے ذریعہ، جو کتاب الہی کا قوی و عملی بیان ہے، عورتوں کو وہ تمام حقوق بخش دیے جو مردوں کو حاصل تھے، بجز اُن باتوں کے جو عورت کے مخصوص مزاج اور فرائض سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلام نے اسی قدر نہیں کیا بلکہ عورت کی عزت کا خیال رکھا ہے، اور اُس سے مہربانی کے برتاؤ کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عورتوں کی عزت وہی کرتا ہے جو شریف النفس ہے اور اُن کی توہین وہی کرتا ہے جو بد نفس ہے، (ابن عساکر حدیث علی علیہ السلام)

صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو لوگ زیادہ عقلمند تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ اسلام نے عرب کے فساد، ظلم، بد اخلاقی کی کتنی بڑی اصلاح کر دی ہے، چنانچہ وہ اس چیز کو بہت اہمیت دیتے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

نبوت کا ایک ثبوت خیال کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبوت سے پہلے آپ اُن میں نہ علم کے لحاظ سے ممتاز تھے نہ بلاغت کے لحاظ سے۔ آپ کو جو کچھ خصوصیت حاصل تھی وہ صرف اعلیٰ اخلاق اور پاک فطرت کی بنا پر تھی۔ اسی لیے جلیل القدر مصلح، اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کو جاری کرنے والے، قوموں کے نظم و نسق میں انصاف قائم کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”اسلام کو شکست کر ڈالنے والی یہ چیز ہے کہ ہم جاہلیت میں اپنی حالت کو بھول جائیں!“ حضرت عمر کو اگر تاریخ اقوام سے واقفیت ہوتی تو جان لیتے کہ اسلام نے صرف عرب ہی کی نہیں بلکہ تمام قوموں کی اصلاح کر دی ہے، عام راس سے کہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب۔ کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ تمام چیزوں میں۔ میں یہاں عورتوں کی اصلاح سے متعلق بعض اہم اسلامی اصول کی طرف اشارہ کرتا ہوں جنہیں حقوق نسواں سے متعلق اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس کتاب کے مقاصد میں بعثت محمدی سے پہلے تمام قوموں کی عورتوں کا حال اس طرح لکھا ہے:

”عورت، مال و اسباب اور چوپایوں کی طرح بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ اُسے شادی کرنے اور بدکاری اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اُس کے مال میں تو لوگ وارث بن جاتے تھے، مگر وہ کسی کے مال میں وارث بن نہیں سکتی تھی۔ لوگ اُس کے مالک بن سکتے تھے، مگر وہ کسی چیز کی مالک بن نہیں

سکتی تھی۔ اُسے حق نہ تھا کہ مرد کی اجازت کے بغیر اپنی کسی چیز میں بھی تصرف کر سکے۔ صرف شوہری کو حق تھا کہ اپنی بیوی کے مال میں جو چاہے، کرے مگر خود بیوی کو اپنے مال میں کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ بعض ملکوں میں تو یہ بحث بھی بڑی سنجیدگی سے جاری تھی کہ آیا مرد کی طرح عورت بھی انسان ہے جس میں خدا کی لازوال روح جلوہ گر ہے؟ اور یہ کہ اُسے دین کی تعلیم دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ اُس کی عبادت صحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگی یا نہیں؟ روم کی ایک دینی کانگریس نے فتویٰ دیا تھا کہ عورت، نجس حیوان ہے جس میں روح نہیں ہے، لیکن اُس پر عبادت اور خدمت فرض کر دی گئی ہے! اور یہ کہ اونٹ اور کتے کی طرح عورت کا منہ باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ نہ بس سکے نہ بول سکے، کیونکہ وہ شیطان کا جال ہے! بڑی بڑی پرانی شریعتوں نے بھی باپ کے لیے جائز رکھا تھا کہ اپنی بیٹی کو بیچ ڈالے! بعض عربوں کے نزدیک باپ کو حق تھا کہ اگر اپنی بیٹی کو قتل کر ڈالے تو نہ اُس سے قصاص لیا جائے گا نہ خوں بہا دیمول کیا جائے گا!“

اس کے بعد میں نے اسلام میں عورتوں کے حقوق پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اسلام نے اگر عرب دُجیم کی اُن تمام زیادتیوں کو دور کر دیا جو وہ عورتوں سے جائز رکھتے تھے، جیسے انہیں حق ملکیت سے محروم کرنا، یا اپنے مال میں

بھی انہیں تصرف سے باز رکھنا۔ شوہروں کا اپنی بیویوں کی جائیداد میں جو جمی چاہے کرنا۔ اسلام نے ان تمام مظالم کو دور کر کے عورت کو ملکیت کے تمام حقوق بخش دیئے۔ چنانچہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق دیا کہ اپنے مال میں آزادی سے وصیت کریں، اور اپنے رشتہ داروں کی جائیداد کی وارث بنیں۔ اسی قدر نہیں بلکہ مردوں سے زیادہ یہ حق بھی بخشا کہ ان کے لیے نہر مقرر کر دیا اور ضروری ٹہرایا کہ شوہر ان کا اور ان کی اولاد کا نفقہ بھی ادا کریں، اگرچہ عورتیں، مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز عورتوں کو تجارت کرنے کے، اجارہ دینے کے، ہبہ کرنے کے، صدقہ نکالنے کے، غرض کہ تمام جائز حقوق جو مردوں کو حاصل تھے، انہیں بھی دے دیئے، حالانکہ فرانس کی عورتیں آج تک مالی اور قانونی معاملات میں اپنے شوہروں کی پابند ہیں،

اپنی مذکورہ بالا کتاب سے میں ذیل کے مسائل اختصار کے ساتھ یہاں درج کرتا ہوں:

— بہت سے یورپین اور دوسرے لوگ، عورت کو انسان نہیں بلکہ بے عقل جانور یا شیطان سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا اعلان کیا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا

اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی زادِ مادہ سے پیدا کیا اور قوموں قبیلوں کی شکل میں

قَبْلُ لِنَسَاءٍ فَوَإِنَّ الْكَأْسَ مَلَكٌ
عِندَ اللَّهِ أَثْقَالٌ
(۱۳-۴۹)

کر دیا تاکہ باہم شناخت کرو۔ خدا کے نزدیک
عزت والا دہی ہے جو تم میں سے زیادہ
پرہیزگار ہے۔

نیز اعلان فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا سَرًّ وَجْهًا ذَكَرَ مِنْهَا
رَبَّكُمْ كَثِيرًا وَأَنَّهُ وَاللَّهُ الَّذِي
لَسَاءُ لَوْنٍ بِهِ وَأَكْأَسَرَّ حَامِرًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ سَاقِبًا (۱:۴)

اے لوگو! ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے
تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اُس کا
جوڑا بھی اُسی سے پیدا کیا، اور دونوں سے
بہت مراد اور عورتیں پھیلا دیں۔ ڈرو اس
سے جس کا آپس میں واسطہ دیتے رہتے ہو اور
رشتوں کا خیال رکھو۔ اتم پر نگراں ہے۔

۲۔ یورپ وغیرہ ممالک میں بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ

عورت کا دین و ایمان، صحیح نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اُسے قانون کے زور سے مقدس
کتاب میں پڑھنے سے روکتے تھے، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اُس نے تمام دینی
معاہلات میں مردوں اور عورتوں کو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات
کہہ کر یکساں طور سے مخاطب کیا۔ اس بارے میں قرآنی آیات سب کو
معلوم ہیں۔

خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے

والی ایک عورت ہی تھی، اور وہ آپ کی زوجہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھیں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ذکر کیا ہے، پھر اسی بیعت کے بموجب آپ نے مردوں سے بیعت لی۔ اور جب قرآن باضابطہ طور پر ایک مجلہ کے اندرجع کیا گیا تو ایک عورت ہی کے پاس اُس کی جلد رکھی گئی تھی، اور وہ ام المومنین حفصہ تھیں۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے وقت سے خلیفہ سوم عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہم) کے وقت تک قرآن کی جلد انہی کے پاس رہی، یہاں تک کہ اُن سے لے کر اُس کی کئی نقلیں کرائی گئیں اور مختلف علاقوں میں بھیج دی گئیں تاکہ انہی کو اصل قرار دیا جائے اور انہی سے مزید نقلیں کی جائیں۔

۳۔ بہت لوگوں کا عقیدہ تھا کہ عورت میں خدا کی روح نہیں ہے، اس لیے وہ جنت میں مومنوں کے ساتھ نہیں رہے گی۔ یہ دہم اس غلط خیال پر مبنی تھا کہ عورت، دیندار نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن نے اگر فرمایا:

لَيْسَ بَأْسًا بِكُمُ الذَّكَاءُ	نہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہے نہ اہل کتاب کی
أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ لِيَعْلَمَ سُوًّا أَيْحَسُّ بِهِ	آرزوؤں سے جو شخص برائی کرے گا، اُسے
ذَكَاءٌ يَخِجُّدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلْيَأْذُرْ الْأَعْيُورَ	سزا ملے گی اور خدا کے مقابلہ میں کسی کو حامی و
مَنْ يَنْفَعُ مِنَ الصَّلَاحَاتِ هُنَّ ذَكَاءٌ أَوْ أُنْثَىٰ	مددگار نہ پاسکے گا۔ مرد ہو یا عورت، جو کوئی اُن

وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَّا وَلَيْكَ يَدْخُلُونَ | فَيُكْوَرُ بِجَنَّةٍ، اِس حال میں کہ مؤمن ہے، تو
الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ | ایسے لوگ جنت میں داخل ہونگے اور اُن پر ذرا
علم نہ کیا جائے گا۔

اور فرمایا:

فَأَسْتَبَاطُ لَهُمْ سَائِبُهُمْ أَنْ لَا | اُن کے پروردگار نے فرمایا، میں تم میں سے کسی
أُضَيِّعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى | نیکو کار مرد یا عورت کا عمل ضائع ہونے نہیں
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ۔ | دو ٹوٹا۔ تم باہم ایک ہی ہو۔

اس آیت میں صاف وعدہ فرمایا ہے کہ عورتوں کو بھی جہتی ہوئی نہروں
والی جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔

۴۔۔۔ بہت لوگ عورتوں کو حقیر سمجھتے تھے اور رواۃ نہ رکھتے
تھے کہ مردوں کے ساتھ دینی عبادت خانوں اور اخلاقی محفلوں میں شریک
ہوں۔ نیز اجتماعی، سیاسی، اصلاحی کاموں میں حصہ لیں، مگر قرآن نے
اگر یہ کہا کہ:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ | مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاؤُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ | دوسرے کی مددگار ہیں۔ یہ سب مل کر نیکی کا حکم
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّلَاةَ | دیتے، برائی سے منع کرتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَ | ادا کرتے، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

نَا سُوْلُهُ، اُوْلٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ، | اَلَمْ نَقْرِبْ اَنْ يَّرْحَمْكُمْ كَرِهْتُمُوهُ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ۔ | ہے حکمت والا۔

اس آیت میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ مومن عورتیں عام طور پر مومن مردوں کی مدد کریں گی۔ اس میں جنگی مدد بھی داخل ہے، مگر شریعت نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا ہے، لہذا جنگوں میں اُن کی مدد یہ تھی کہ مجاہدوں کے لیے کھانا پکاتی تھیں۔ پانی لاتی تھیں۔ زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ اسی قدر نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ نادجاعت پر ماضی تھیں۔ نیکی کا حکم دیتی تھیں۔ برائی سے منع کرتی تھیں، حتیٰ کہ اُن میں سے بعض تو خود امیر المومنین عمر بن خطاب پر علی الاعلان اعتراض کر بیٹھتی تھیں، اور اگر امیر المومنین غلطی پر ہوتے تھے تو اپنی رائے جوڑ کر اُن کی بات مان لیتے تھے، حالانکہ معلوم ہے کہ حضرت عمر سے مُرد بھی لرزہ بر اندام رہتے تھے۔

اس آیت کے بعد خدا نے وہ سب سے بڑی آیت نازل کی ہے جس میں مردوں اور عورتوں، دونوں کے ثواب کو بیان کر دیا ہے، جسمانی ثواب کو بھی اور روحانی ثواب کو بھی۔ فرمایا:

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ | خُدائے مومن مردوں اور عورتوں سے ایسی
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّٰتٍ خٰلِدٰتٍ فِيْهَا مِنْ ثَمَرٰتٍ مُّتَنٰتٍ | جنّتوں کا وعدہ کیا ہے جن میں نہر سبھی بہتی ہوں گی
اَلَا تَهٰمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنٌ مُّطْبِقَةٌ | اور سحرے مکانوں کا دائمی جنّتوں میں وعدہ

فِي جَنَاطٍ عَدُوٍّ وَ سِرَاضَاتٍ مِنَ
اللَّهِ الْكَبَرُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْسُ الْعَظِيمُ۔
کیا ہے۔ اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی
چیز ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

۵۔۔۔ بہت لوگ عورتوں کو حق میراث سے محروم کرتے تھے۔
بہترے انہیں ملکیت کا بھی حق نہیں دیتے تھے۔ بلکہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا
تھا، اُس میں بھی انہیں نصرت کا مجاز نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام نے اگر اس
ظلم کا قلع قمع کر ڈالا، اور یہ تمام حقوق عورتوں کو دائرہ شریعت کے اندر بحال
دیے۔ فرمایا:

لِلرِّجَالِ جَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا تَرَكَ آؤُكُنَّ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا تَرَكَ آؤُكُنَّ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں، اُس میں
مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی،
چاہے وہ زیادہ چھوڑیں یا کم۔ یہ مقرر کیا ہوا
حصہ ہے۔

اور فرمایا:

لِلرِّجَالِ جَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا
اَلتَّسَبُّوْا وَلِلنِّسَاءِ نَّصِيبٌ مِّمَّا
اَلتَّسَبُّوْنَ۔
مردوں کے لیے اُن کے اعمال کا حصہ ثابت
ہے اور عورتوں کے لیے اُن کے اعمال کا حصہ
ثابت ہے۔

یہ اسلام نے آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کیا ہے، لیکن ہم
دیکھتے ہیں کہ ولایات متحدہ امریکانے ابھی حال ہی میں عورتوں کو ملکیت

و تصرف کا حق دیا ہے، لیکن فرانسیسی عورت آج بھی ان معاملات میں اپنے شوہر کی خواہشوں کی پابند ہے۔ برخلاف اس کے مسلمان عورت کو یہ حقوق شروع سے حاصل ہیں!

۶۔۔۔۔۔ ہمدی قبیلوں اور متمدن قوموں میں شادی دراصل ایک قسم کی غلامی تھی۔ مرد، عورتوں کو کمینہ بنایا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے شادی کو ایک دینی شہری معاہدہ بنا دیا، تاکہ ایک طرف نفس کو اس کا فطری حق حاصل ہو جائے۔ دوسری طرف زن و شو کی باہمی محبت کا دائرہ وسیع ہو کر ان کے خاندانوں میں محبت عام ہو جائے۔ رحم و کرم کا انسانی جذبہ مکمل ہو جائے، اور والدین سے اولاد میں منتقل ہو، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

<p>خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اُس نے تمہارے لیے تمہاری ہی قسم کے جوڑے بنائے تاکہ اُن کے پاس چین پاؤ اور رکھ دیا تمہارے بیچ پیار اور مہر۔ اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔</p>	<p>وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَسَرَحَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ۔</p>
--	--

۷۔۔۔۔۔ قرآن نے نیکی اور بھلائی کی بنیاد پر تمام واجبات و حقوق میں مردوں اور عورتوں کو برابر کر دیا ہے۔ مگر ماں خاٹگی زندگی میں سرداری

مرد کو بخشی ہے، کیونکہ وہ کمانے اور حمایت کرنے کی عورت سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ يَأْكُمُونَ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ دَسَاجَةٌ۔
عورتوں کا حق بھی دیا ہی ہے جیسا اُن
کے ذمہ ہے نیکی کے ساتھ، اور مردوں کو اُن
پر درجہ حاصل ہے۔

اس ”درجہ“ کی تشریح یہ فرمائی:

أَلَيْسَ جَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَمَّا
الْفُقَرَاءُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔
مرد، عورتوں پر سردار ہیں، اس لیے کہ اللہ
نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور
اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

اسی سرداری کی بنا پر شوہر کے ذمہ کر دیا گیا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں
پر خرچ کرے۔ اس خرچ کا کچھ بھی بار عورت پر نہیں رکھا، اگرچہ وہ اپنے شوہر
سے زیادہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی قدر نہیں بلکہ عورت کے لیے مہر کی رقم بھی
مقرر کر دی ہے۔ معاہدے کے بموجب ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی بیوی
کا مہر فوراً ادا کر دے، حتیٰ کہ اگر عقد کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو
بھی شوہر کو اتنا مہر ضرور ادا کر نے پڑے گا جتنا سو سائٹی میں اُس کی بیوی
جیسی عورت کو دیا جاتا ہے۔ نیز زن دشو کو یہ بھی حق دیا ہے کہ اگر چاہیں تو
مہر کی رقم کو مؤجل کر دیں، یعنی وہ بعد میں ادا کی جائے۔ برخلاف اس کے

ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم قومیں، عورتوں کو مجبور کرتی ہیں کہ اپنے شوہروں کو مہر ادا کریں!

اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ عورت کے سر پرست اُسے شادی پر مجبور کر دیا کرتے تھے، ایسے آدمی سے بھی جسے وہ ناپسند کرتی تھی یا یہ کرتے تھے کہ عورت کو شادی کرنے ہی سے روک دیتے تھے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر طلاق دے دیتے تھے، مگر مطلقہ کو دوسرا نکاح کرنے نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے ان سب باتوں کو بالکل حرام کر دیا جیسا کہ کلام اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اور سب کو معلوم۔

۸۔ عرب، بنی اسرائیل، اور دوسری قوموں کے مرد جتنی عورتوں سے چاہتے تھے، شادی کر لیتے تھے۔ کسی تعداد کے بھی پابند نہ تھے۔ اپنی بیویوں میں انصاف بھی نہ کرتے تھے۔ اسلام نے آکر یہ کیا کہ بیک وقت چار عورتوں سے زیادہ شادی کرنے سے منع کر دیا، اور یہ بھی صاف کہہ دیا کہ جسے اندیشہ ہو کہ دو عورتوں میں بھی انصاف نہیں کر سکے گا، اُسے صرف ایک ہی عورت رکھنی چاہیے۔ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت صرف اُسی شخص کو دی ہے جسے اس کی واقعی ضرورت ہو اور خرچ بھی کر سکتا ہو یہ اجابہ درحقیقت ایک اجتماعی ضرورت ہے اور اکثر پیش آجاتی ہے، جیسے پہلی بیوی بانجھ ہو۔ یا اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ اولاد پیدا نہ کر سکے، یا ایسی بیماری میں مبتلا

ہو گئی ہو کہ کام کی نہیں رہی، یا ایسی صورت حال ہو کہ شوہر کے لیے کافی نہ ہو۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی کئی شادیاں خود عورتوں کی مصلحت کے مطابق ہوتی ہیں، مثلاً جب وہ مردوں سے زیادہ ہو جائیں، جیسا کہ بڑی جنگوں کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے، یا یہ کہ جب بہت سے مرد کمائی کے لیے عیسرت کر جائیں۔

غور کرو زنا کو حرام قرار دینے والی مشریت کیونکر عورت کی یا انسانیت کی مصلحت اس میں تصور کر سکتی ہے کہ جب عورتیں مردوں سے زائد ہو جائیں تو زوجیت کی زندگی سے، اُس کی پرہیزگاری سے، شوہر کی کفالت سے، مادری تربت کی عزت سے محروم رہیں؟ کیا سوسائٹی کا فائدہ اس میں ہے کہ عورتوں کو بدکاری کی اجازت دے دی جائے، اور وہ اُن بدنی اور اجتماعی مصائب و آلام میں مبتلا ہو جائیں جن میں ہم آج کل پوربین ملکوں کی عورتوں کو اور اُن کے محکوم یا مقلد ملکوں کی عورتوں کو مبتلا دیکھ رہے ہیں؟

ہم نے یہ بحث سورۃ نسا، کی آیت تعدد میں صاف کر دی ہے، اس کے بعد اپنی کتاب "اسلام میں حقوق نسواں" کے اندر اور اضافہ کر دیا ہے جسے دیکھ کر ہر عاقل و منصف آدمی تسلیم کر لے گا کہ اسلام نے تعداد ازواج کے بارے میں جو کچھ کیا ہے، وہی عین حق و انصاف ہے، اور انسانی مصلحت کے مطابق۔

۹۔ طلاق بھی کبھی زوجیت کی زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، مثلاً جب زن و شوہا ہم حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے۔ حدود الہی قائم نہیں کرتے۔ نیکو کاری پر استوار نہیں رہتے۔ نفقہ کا سامان نہیں ہو سکتا۔ اور اچھائی کے ساتھ بچائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اہل کتاب اور عرب بت پرست دونوں گروہوں کے ہاں طلاق جائز تھی، مگر اس طرح کہ عورتیں ہی ہمیشہ سخت نقصان میں رہتی تھیں۔ لیکن اسلام ایسی اصلاح لایا جیسی نہ کسی پچھلی شریعت میں موجود تھی نہ قانون میں۔ اہل فرنگ، طلاق کو حرام سمجھتے تھے اور اس کی وجہ سے اسلام پر حریف گیری کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں مجبور ہو گئے کہ اُسے جائز کر لیں مگر ایسے بُرے طریقہ سے اور اس قدر اسراف و مبالغہ کے ساتھ کہ اُن کی خانگی زندگی کے درہم برہم ہو جانے اور خاندان و کنبہ کے رشتے ٹوٹ جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں طلاق کے جو اسباب اخباروں میں شائع ہوتے رہتے ہیں، نہایت مضحکہ خیز ہیں، مثلاً یہ کہ عورت سر پر پورے بال رکھتی ہے یا نہیں! اور یہ کہ مرد دڑھکی منڈاتا ہے یا بڑھاتا ہے! یا یہ کہ شوہر گھر میں اخبار اور کتابیں پڑھا کرتا ہے یا یہ کہ عورت بہت باتونی ہے حتیٰ کہ ٹیلیفون پر بھی باتیں کرتی رہتی ہے!

اسلام نے نکاح کا معاملہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، اس لیے طلاق کا حق بھی قدرتی طور پر اُسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ چونکہ مرد ہی پر نکاح کرنے

اور نکاح توڑنے کا خراج پڑتا ہے، اس لیے وہ عورت سے زیادہ نکاح کو برقرار رکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پھر وہ عورت سے زیادہ بہادر ہوتا اور خداوند بر داشت کر سکتا ہے۔ مزید برآں خدا نے اپنی کتاب میں یہ حکم دے کر مردوں کو اور بھی زیادہ ضبط نفس کرنے اور عورتوں کی کمزوریاں سہنے پر آمادہ کر دیا ہے:

رَعَايَتُهُ وَهُنَّ بِالْمَعْدُونِ | عورتوں کے ساتھ بھلائی سے رہو، اگر تم انہیں
فَانْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسِيءٌ اِنْ تَكْسَرُوهُنَّ | ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند
نَسِيءٌ وَبِجْعَلِ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا | کرو اور خدا اُس میں تمہارے لیے بہت بھلائی
رکھ دے۔

لیکن شریعت نے عورت کو حق دیا ہے کہ شوہر سے یہ شرط لے لے کہ دوسری شادی نہیں کرے گا، اور اگر کرے تو وہ اُس سے الگ ہو سکتی ہے نیز یہ حق بھی دیا ہے کہ اگر شوہر میں کوئی جسمانی نقص ہو یا بیمار ہو یا فقیر ہو متحمل نہ ہو سکے، تو عورت قاضی سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ نکاح فسخ کر دیا جائے مطلقہ کا خراج شوہر کے ذمہ رکھا ہے جو اُسے عدت کے زمانہ میں ادا کرتا رہے گا، یعنی جب تک عورت کے لیے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی مذمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ خدا اُسے سخت ناپسند کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی اُس سے نفرت پیدا ہو: وغیرہ وغیرہ احکام نہیں ہم نے اپنی تفسیر اور عورتوں سے متعلق اپنی نئی کتاب میں بیان

کر دیا ہے۔

۱۔ اسلام نے والدین سے نکی کا برتاؤ کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور اسے خود عبادت الہی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے حسن سلوک کو باپ سے سلوک پر مقدم رکھا ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں کی تربیت اور بہنوں کی کفالت پر بہت زور دیا ہے۔ اسلام نے یہاں تک کیا ہے کہ ہر عورت کے لیے ایک سرپرست کا وجود ضروری ٹھہرا دیا ہے جو اس کا خیال رکھے اور اس کے کام آئے۔ جس عورت کا کوئی رشتہ دار دلی نہیں ہے، اس کی سرپرستی مسلمان حکام کے ذمہ واجب کر دی ہے۔

محکمہ کسی دین، کسی شریعت، کسی قانون نے عورتوں کو وہ حقوق وہ عزت، وہ احترام نہیں بخشا، جو اسلام نے انہیں بخش دیا ہے۔ کیا یہ سب اس بات کی کھلی دلیل نہیں ہے کہ علیم و حکیم، رحمان و رحیم خدا کی یہ وحی ہے جو اس نے اپنے نبی اُمّی پر نازل کی جسے امیوں ہی میں سے اٹھایا تھا جائے تنگ و شبہ یہ اللہ ہی کی وحی ہے اور ہم اس کے دلیل کے ساتھ مجواہ ہیں،

والحمد لله رب العالمین!

قرآن کا دسواں مقصد

غلاموں کی آزادی

طاقتوروں کا کمزوروں کو غلام بنالینا، قدیم ترین زمانہ سے انسانوں میں رائج ہے، بلکہ یہ چیز ان کیرٹوں میں بھی پائی جاتی ہے جو اجتماعی اور تعاونی زندگی بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ جیونیٹوں کے دو قبیلوں میں جب لڑائی ہوتی ہے تو فتح پانے والا گروہ قتل سے بچ جانے والی جیونیٹوں کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے لیے گھربنانے اور کھانا وغیرہ جمع کرنے کی خدمت پر لگا دیتا ہے۔

قدیم تمدن کی مالک قومیں، مصری، بابلی، ایرانی، ہندوستانی، یونانی، رومی، اور عرب وغیرہ کمزوروں کو غلام بناتے اور ان سے سخت ترین مجنت کے کام لیتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ سنگ دہلی اور ظلم سے پیش آتے تھے۔ یہودی اور عیسائی شریعتوں نے بھی غلامی کو جائز رکھ لیا۔ فرنگیوں کے ہاں بھی غلامی برابر جاری رہی یہاں تک کہ اٹھارویں صدی عیسوی کے اواخر میں ولایات متحدہ امریکا نے اپنے ہاں کے غلام آزاد کر دیے۔ اس کے بعد انیسویں صدی کے اواخر میں انگلستان نے مہم شروع کی کہ تمام دنیا سے غلامی کو مٹا دیا جائے۔ لیکن ان دونوں حکومتوں نے یہ کام، انسانوں کی بھلائی اور ان میں مساوات پیدا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ چنانچہ ولایات

متحدہ امریکا کی حکومت ہنوز سفید فام آدمیوں کو امریکا کے اصلی سرخ فام باشندوں پر ترجیح دیتی اور ان سے ایسا برتاؤ کرتی ہے جو دوسرے نسلوں میں سیاسی غلامی ہے، وہ غلامی جسے تمام فرنگی قومیں بائبل جائز سمجھتی ہیں۔ اسی طرح انگلستان، ہندوستانوں کی تحقیر کرتا اور انہیں ذیل رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اگرچہ حال میں ہندوستانوں کی قومی بیداری نے اُس کے غرور و تکبر پر کاری ضرب لگادی ہے اور اب وہ اُن سے دیسا ذلت آمیز برتاؤ نہیں کر سکتا جیسا شروع سے کرتا آیا تھا۔

لیکن جب دنیا میں اسلام آیا تاکہ اُس کا نور ہر ظلمت کو دور اور ہر فساد کو دفع کر دے، تو اُس نے دوسرے مفاسد کے ساتھ اُس ظلم کو بھی دود کیا جو غلاموں پر ہر جگہ جاری تھا۔ اسلام نے یہ کیا کہ غلامی کو بتدریج موقوف کر دینے والے احکام جاری کیے، کیونکہ بیک دفعہ موقوفی، غلاموں کی مصلحت کے بھی خلاف تھی اور اُن کے آقاؤں کی مصلحت کے بھی خلاف۔

حکومت ولایات متحدہ امریکا نے دفعتاً غلامی موقوف کر دی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ آزاد ہو کر غلام ہر طرف روزی کی تلاش میں بارے بارے پھرنے لگے، اور جب کہیں نہ ملی تو اپنے آقاؤں کے پاس واپس آگئے اور درخواست کی کہ پھر اپنی خدمت میں لے لیں!

یہی واقعہ سودان میں پیش آیا۔ انگریزوں نے تجربہ کرنا چاہا کہ نو

آزاد غلاموں کے لیے آزاد کام مہیا کریں جو ان کی روزی کے لیے کافی ہوں، مگر وہ اس تجربے میں ناکام رہے اور مجبوراً اجازت دینا پڑی کہ اپنے سابق آقاؤں کی خدمت میں اس شرط کے ساتھ واپس چلے جائیں کہ وہ انہیں بیچ نہ سکیں گے۔

اسلام اور غلامی

اسلام نے غلامی موقوف کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے: مستقبل میں نئے غلام نہ بنائے جائیں، اور پرانے غلاموں کو بتدریج آزاد کر دیا جائے تاکہ کسی کو کوئی نقصان یا پریشانی اٹھانا نہ پڑے۔

اسلام نے اس پرانے دستور کو بالکل منسوخ کر دیا کہ زبردست، کمزوروں کو غلام بنالیں۔ ہاں اُس نے جنگ میں قید ہونے والے دشمنوں کو غلام بنانے کی اجازت دی ہے، مگر خود جنگ پر اُس نے اتنی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں جو بُت پرست تو بُت پرست، کسی مہذب قوم کے ہاں بھی دیکھی نہیں۔ پچھلے صفوں میں دیکھ چکے ہو کہ اسلام نے جنگ کی اجازت اسی شرط سے دی ہے کہ اُس سے غرض مصلحت قائم کرنا اور فساد دور کرنا ہو۔ نیز جنگ میں پورا پورا انصاف پیش نظر رکھا جائے اور ہرگز زیادتی نہ کی جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جنگ کے قیدیوں کو ضروری غلام بنالیں، جس طرح دوسری قومیں کیا کرتی

تھیں۔ بلکہ اُس نے مسلمانوں کے اولوالامر کو اختیار دیا ہے کہ اس ہارے میں مصلحت کو نہ بکھیں، یا تو احسان کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیں یا فدیہ لے کر آزاد کر دیں۔ فدیہ کی دو صورتیں رکھی ہیں: قیدی اپنے بدلے مال ادا کریں یا دشمن اُن کے عوض مسلمان قیدیوں کو رہا کرے۔ یہ چیز اُس آیت میں بیان کی گئی ہے جسے ہم اصول جنگ میں درج کر آئے ہیں:

فَشَدُّواْ اِلٰیْهِمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا سِلَاحًا لِّدُوْلِكُمْ اَنْ يَّخَافُوْا سُلٰطَتَهُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۚ فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَكُوْنُوْا سِلَاحًا لِّدُوْلِكُمْ اَنْ يَّخَافُوْا سُلٰطَتَهُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۚ فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَكُوْنُوْا سِلَاحًا لِّدُوْلِكُمْ اَنْ يَّخَافُوْا سُلٰطَتَهُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۚ

اس آیت میں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ قیدیوں کو بغیر کسی معاوضہ کے رہا کر دیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اس لیے اسے نئے غلام بنانے کی مانعت میں شریعت کی ایک اصل قرار دے دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں سے ایک کا اختیار دینے سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ تیسری صورت، یعنی غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ مگر نہیں۔ یہ مانعت اُسی وقت ثابت ہو سکتی تھی جب دوسری قویں، مسلمانوں کو غلام نہ بناتی ہوں ظاہر ہے اس سے بڑھ کر نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن تو ہمارے آدمیوں کو غلام بنائے اور ہم اُس کے آدمیوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ ہم مسلمان سب سے زیادہ رحم دل اور منصف ہیں جیسا کہ آئندہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس

سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہو کہ مذکورہ بالا دو صورتوں ہی پر عمل کیا جاسکتا ہے اور تیسری صورت پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا یہ آیت، غلامی کی حرمت پر قطعی دلیل نہیں ہے۔ دراصل یہ معاملہ اولوالامر کے اجتہاد سے تعلق رکھتا ہے، اور انہیں اختیار ہے کہ جنگ کے قیدیوں کو چاہیں غلام بنالیں، چاہیں احسان کر کے چھوڑ دیں، چاہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیں۔

ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر غلام بنانے کی مصلحت، کم حالات میں پیش آسکتی ہے، اور یہ حالات بھی دائمی نہیں بلکہ عارضی ہو سکتے ہیں، مثلاً مسلمانوں سے لڑنے والوں کی تعداد کم ہو، جیسے بعض بدوی قبیلے جن کے تمام یا اکثر مرد قتل ہو جائیں۔ اب اگر ان کی عورتیں، بچے، اور کمزور دلاچار لوگ یونہی چھوڑ دیے جائیں تو ظاہر ہے وہ زندگی بسر نہ کر سکیں گے، لہذا ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ فاتح ان کے کفیل ہو جائیں اور ان کی روزی کا جدد و بعت کریں۔ اس کے بعد ان سے آزاد کرنے کے دوسرے طریقہ پر برتاؤ کیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فاتح ان غلام بننے والوں میں سے عورتوں کو اپنی حرم میں لے لیں، اور وہ ان کی اولاد کی مائیں اور ان کے گھروں کی مالک بن جائیں۔ کم سے کم اتنا فائدہ تو مغلوبوں کو غلام بن کر ضرور ہی حاصل ہو جائے گا کہ ان کی عورتیں اپنی روزی کی طرف سے بے فکر ہو کر شرمناک کمائی سے بچ جائیں گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہی نمونہ چھوڑا ہے کہ احسان

کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ زبان سے بھی یہی فرمایا ہے اور عمل بھی یہی کیا ہے، چنانچہ غزوہ بنی مصطلق، غزوہ فتح مکہ، اور غزوہ حنین میں آپ نے یہی کیا تھا جیسا کہ کتب سیرت وغیرہ میں مفصل مذکور ہے، اور یہ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ ان جنگوں میں دشمن کسی مسلمان کو بھی قید نہ کر سکے تھے، اور مسلمانوں نے انہیں ہاسکل بے بس کر ڈالا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت نے قدرت و اقتدار کے موقعہ پر نیکی و احسان ہی کو ترجیح دی ہے۔ نیکی و احسان میں یہ بھی داخل ہے کہ قیدیوں کو نہ حال کے کسی فائدہ کی خاطر، نہ مستقبل کے کسی خوف سے متاثر ہو کر، بلکہ محض نیکی و احسان کی خاطر آزاد کر دیا جائے۔

غلاموں سے متعلق احکام اور ان کی آزادی کے ضروری وسائل

۱۔ اسلام نے انسان کی آزادی کو اصل قرار دیا ہے، جیسا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصر میں اپنے گورنر عمرو بن العاص کو لکھا تھا جن کی شکایت ایک تظیل نے آکر کی تھی ”اے عمرو، تم نے آدمیوں کو کب سے غلام بنالیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے؟“ اسی فاروقی مقولہ سے فقہاء نے یہ اصل بنائی ہے کہ غلامی اس طرح ثابت نہیں ہو سکتی کہ کوئی اس کا دعویٰ کر بیٹھے، بلکہ منکر غلامی کے قول کو مدعی کے قول پر ترجیح دی جائے گی اور مدعی سے ثبوت طلب کیا جائے گا۔

۲۔ شرعی جنگ کے قیدیوں کے سوا، جس کی شرطیں اوپر بیان

ہو چکی ہیں، اسلام نے باقی آداد لوگوں کو غلام بنانا، حرام قرار دیا ہے اور اسے بہت بڑا گناہ بتایا ہے۔ چنانچہ بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تیامت کے دن میں تین آدمیوں سے جھگڑا کروں گا، اور جس سے میں جھگڑا کروں گا، اُسے پس ہی ڈالوں گا: اُس آدمی سے جس نے میرے نام پر عہد کیا اور بے وفائی کی۔ اُس آدمی سے جس نے مزدور سے کام لیا اور اُس کی پوری مزدوری نہ دی،، ایک اور حدیث ہے کہ خدا اُس آدمی کی کوئی نماز قبول نہ کرے گا جس نے آزاد آدمی کو ایسا بنادیا ہے گویا وہ غلام ہے،، (سنن ابی داؤد ابن ماجہ)

س۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے غلام کو اجازت دی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مالک سے خرید لے، اور یہ اس طرح کہ اپنے عوض ایک مقرر رقم ادا کرے اگرچہ قسطوں ہی کی صورت میں ہو۔ شریعت کی بول چال میں اس چیز کا نام ”کتاب“ اور ”مکاتبہ“ ہے۔ اس کی اصل اس آیت میں موجود ہے:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ	تھائے غلاموں میں سے جو لوگ اپنے بارے میں
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ	لکھا پڑھی کرنا چاہیں، تم اُن سے لکھا پڑھی کرو
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ اَوْتُوهُمْ مِنْ	اگر اُن میں بھلائی پاؤ۔ اور انہیں اپنے اُس
مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔	مال میں سے مدد بھی دو جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔

اس آیت میں خدا نے حکم دیا ہے کہ اگر آقا سمجھے کہ اُس کا غلام، کمانے

کی قدرت رکھتا ہے، اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے، اور یہ کہ آزاد زندگی اُس کے حق میں بہتر ہوگی، تو آقا کو چاہیے کہ اپنے غلام سے معاہدہ کر لے، صرف معاہدہ ہی نہیں بلکہ اُس کی مدد بھی کرے۔ مدد کی صورت یہ بھی ہے کہ اُسے اپنا کچھ مال ہبہ کر دے۔ ایک یا کئی قسطیں معاف کر دے۔ اپنی زکوٰۃ میں اُس کا حصہ لگا دے۔ زکوٰۃ کے ذریعہ مدد دینے کی ترغیب آقا کو بھی دی گئی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ آیت میں جو دو حکم دیے گئے ہیں، وہ واجب ہیں: یعنی غلاموں سے اس قسم کا معاہدہ کرنا اور اُن کی مدد کرنا۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک پہلا حکم، مستحب ہے اور دوسرا واجب۔ ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطاء سے پوچھا کیا مجھ پر واجب ہے کہ اپنے غلام سے اس طرح کا معاہدہ کروں اگرچہ اُس کے پاس روپیہ موجود بھی ہو؟ عطاء نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ واجب ہے۔ عمر بن دینار کہتے ہیں، اس پر میں نے عطاء سے پوچھا کیا یہ مسئلہ آپ نے کسی سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ موسیٰ بن انس نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ سیرین (والد محمد بن سیرین مشہور تابعی) نے حضرت انس سے درخواست کی کہ اُن سے یہ معاہدہ کر لیں، کیونکہ سیرین کے پاس بہت روپیہ تھا۔ انس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اس پر سیرین حضرت عمر کے پاس گئے اور شکایت کی۔ حضرت عمر نے انس کو بلا کر کہا، اس سے معاہدہ

کو لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے انہیں دتے سے مارا اور یہ آیت پڑھی ”فَكَذَّبُوهُمْ اِنَّ عَذَابَهُمْ خَيْرٌ“، یہ سن کر انس نے سہیلی سے معاہدہ کر لیا۔

۴۔ اگر غلام، دارالکفر سے بھاگ کر دارالاسلام میں آجائیں تو آزاد ہو جائیں گے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ انہیں آزاد تسلیم کر لے۔ اس کا ثبوت کتبِ سنت میں ماحوم و مشہور ہے۔

۵۔ اگر ایک غلام میں کئی آقا شریک ہیں، تو اگر ایک بھی اسے اپنی غلامی سے آزاد کر دے گا تو وہ باقی اس آزاد ہو جائیگا بشرطیکہ اس کے پاس مال موجود ہو اور باقی شریکوں کو اپنی قیمت ادا کر سکے۔ اس بارے میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ ابو ہریرہؓ سے، روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر کسی نے غلام میں اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے تو غلام آزاد ہے اگر مال رکھتا ہے، ورنہ اس کی قیمت کا اندازہ کیا جائے، اور اس پر زیادتی کیے بغیر قیمت اس کی کماداً سے وصول کر لی جائے،“ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث مرفوعہ میں ہے ”جس نے غلام کو اپنی شترکیت سے آزاد کر دیا ہے تو وہ اپنی باقی قیمت دوسرے شریکوں کو انصاف سے ادا کر کے آزاد ہو جائے گا،“

۶۔ جو کوئی اپنے غلام کو تکلیف میں ڈالے، یا اس کی صورت بگڑے، یا اسے خسی کر دے، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ امام احمد نے

روایت کیا ہے کہ زیناب ابوروح نے اپنے ایک ٹام کو اپنی ایک لونڈی کے پاس دیکھ لیا اور غصہ میں آکر اُس کی ناک کاٹ ڈالا اور اُسے تہتر بنا دیا۔ غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی۔ اُس کے مالک سے آپ نے باز پرس کی۔ اُس نے اپنے فعل کا اقرار کر لیا۔ آپ نے غلام سے فرمایا ”جاء، تو آزاد ہے“، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہجڑا بنانا، اسلام میں ناجائز ہے اور غلام کی آزادی کا موجب۔ حاکم کا فرض ہے کہ اس حکم کو جاری کرے۔ نابریں غلاموں کو خواجہ سرانہ نے کاجور و اج تھا، وہ اسلامی شریعت کے بالکل خلاف تھا، اور یہ کہ اُن کے ساتھ یہ حرکت ہوتے ہی وہ شرعاً آزاد ہو جاتے ہیں۔

امام احمد نے ایک اور حدیث روایت کی ہے جسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی لیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر چلانے لگا۔ آپ نے پوچھا ”تھے کیا ہوا؟“ اُس نے عرض کیا، مجھے میرے آقا نے دیکھا کہ اُس کی ایک لونڈی کا بوسہ لے رہا ہوں۔ اس پر اُس نے مجھے خسی کر ڈالا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اُسے بلایا جائے، گروہ بھاگ گیا۔ تب آپ نے غلام سے فرمایا ”جاء، تو آزاد ہے“، جامع اصول میں سمر بن جندب اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اپنے غلام کی شکل بگاڑے تو اُس کا غلام آزاد ہے۔“

میں صورت بگاڑنا نہ سہی، دوسری سخت تکلیف بھی غلام کو دینا حرام ہے اور اس گناہ کا کفارہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اُسے آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ امام احمد، مسلم، اور ابو داؤد نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس کسی نے اپنے غلام کو مارا یا لٹا چنے لگایا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اُسے آزاد کر دے“

بخاری و مسلم اور ترمذی نے سوید بن مقرن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارے خاندان کے پاس صرف ایک ہی کینز تھی۔ ہم میں سے ایک شخص نے اُسے لٹا چنے مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا ”اُسے آزاد کر دو“ ہم لوگوں نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف یہی ایک کینز ہے۔ اس پر آپ نے ہمیں اجازت دی کہ جب تک ضرورت رہے اُس سے کام لیں، جب ضرورت نہ رہے تو اُسے جانے دیں۔

مسلم وغیرہ نے ابو مسعود البدری سے روایت کیا ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو کوڑے مار رہا تھا۔ دفعتاً پیچھے سے آواز آئی ”ابو مسعود سمجھ لے“ غصہ کی وجہ سے میں آواز پہچان نہ سکا۔ جب آواز قریب سے آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فرما رہے ہیں ”اے ابو مسعود سمجھ لے، اے ابو مسعود سمجھ لے“ آپ کو دیکھ کر میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا

آپ نے فرمایا "ابو مسعود سمجھ لے کہ جتنی قدرت تجھے اس غلام پر حاصل ہے، خدا کو اُس سے زیادہ قدرت تجھ پر حاصل ہے!" میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کے نام پر یہ آزاد ہے۔ فرمایا "اگر تو ایسا نہ کرتا تو تجھے دوزخ کی آگ میں جلنا پڑتا!"

۸۔ "تدبیر" سے غلام کی آزادی لازمی ہو جاتی ہے، اور اصطلاح شرع میں "تدبیر" یہ ہے کہ آقا اپنے غلام سے کہے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ اگر آقا نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو ایسی حالت میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیگا، کیونکہ شریعت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ غلام آزادی پائیں، بعض علماء نے وصیت کے پہلو کو ترجیح دی ہے۔

"تدبیر" کے احکام میں یہ بھی ہے کہ جوں ہی کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے بعد تو آزاد ہے، تو یہ بات لازمی ہو جاتی ہے اور اس سے رجوع جائز نہیں رہتا جس طرح وصیت سے رجوع جائز ہوتا ہے، اور یہ کہ جس آقا نے اپنے غلام سے یہ کہہ دیا ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک اب اُس آقا کے لیے جائز نہیں کہ اپنے اس غلام کو فروخت کرے۔ اور یہ کہ اگر کوئی شخص غلام کا پورا مالک ہے اور اُس سے کہہ دے کہ میرے بعد تیرا کچھ حصہ آزاد ہے تو وہ پورے کا پورا آزاد ہو جائے گا۔ جمہور علماء کا قول ہے

کہ جس کینیز سے اس قسم سے بات کہہ دی گئی ہے تو اُس کی تمام اولاد بھی اُس کے ساتھ آزاد ہو جائے گی۔

۹۔ جس کینیز کو اپنے آقا سے اولاد ہو جائے، تو وہ کینیز اُس کی

یعنی آقا کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ آقا کے رشتہ دار، اس کینیز کے وارث نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ جمہور علما، سلف و خلف کے نزدیک خود آقا بھی اپنی زندگی میں کینیز کو فروخت نہیں کر سکتا۔ ان علما میں پیش پیش حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما ہیں۔

امام مالک نے حضرت عمر کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ ”جب کینیز اپنے آقا کی اولاد کی ماں بن جائے تو آقا اُسے نہ بیچ سکتا ہے، نہ ہیہ کر سکتا ہے، نہ اُس کے رشتہ دار اُس کے وارث بن سکتے ہیں۔ زندگی بھر وہ آقا کے پاس رہے گی اور اُس کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گی،، یہ اس لیے کہ اگر ایسی کینیزیں بھی وارثوں میں تقسیم ہوں تو خود اپنی اولاد کے حصہ میں آئیں گی اور معلوم ہے کہ یہ بات شریعت کے مقاصد و اصول و آداب کے خلاف ہے۔

۱۰۔ اگر کسی شخص کی غلامی میں اُس کا کوئی رشتہ دار آجائے

تو خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ اس بارے میں سب سے زیادہ عام حدیث، سمرہ بن جندب کی مرفوع حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ رشتہ دار آزاد ہے،، یہ

حدیث امام احمد نے اور نسائی و حاکم کے سوا اصحاب سنن نے روایت کی اور اس کی تصحیح کی ہے۔ یہ بھی اُسی معنی میں ہے جس کا ذکر آقا کی اولاد کی ماؤں کے بارے میں ہو چکا ہے۔

غلاموں کے آزاد کرنے کا ایک ذریعہ، کفارہ ہے
کفارہ سے مقصود وہ عمل ہے جو گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس قسم
کا سب سے بڑا عمل، غلاموں کا آزاد کرنا ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں:
۱۔ جو شخص، غلام رکھتا ہے، اُس کے لیے واجب ہے کہ اگر
غلطی سے کسی آدمی کو مار ڈالے، یا اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے، یا معلوم
شرطوں کے ساتھ جان بوجھ کر اپنا روزہ خراب کر ڈالے، تو ایسے آدمی کا کفارہ
یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔

۲۔ واجب اختیاری۔ یہ قسم توڑ ڈالنے کا کفارہ ہے۔ اس
کفارے میں آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کپڑا
پہنا دے، یا غلام آزاد کرے، جیسا کہ خدا نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے۔ اس
اختیار دینے کی حکمت ظاہر ہے۔

۳۔ مستحب، اور یہ غیر معین گناہوں کا کفارہ ہے اور انہیں
سب سے زیادہ دور کر دینے والا۔

غلام آزاد کرانے کے وسائل

قرآن میں صاف طور پر فرما دیا گیا ہے کہ زکاۃ کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ غلاموں کے کام آئے۔ اس میں اُن کی آزادی بھی داخل ہے اور اپنی آزادی خریدنے میں اُن کی مدد بھی۔ معلوم ہے کہ مسلمانوں کی زکاۃ کروڑوں روپیہ تک پہنچ سکتی ہے، لہذا اگر صرف زکاۃ ہی میں اسلامی احکام نافذ کیے جائیں تو دارالاسلام کے تمام غلام آزاد ہو سکتے ہیں۔

رضاء الہی کیلئے غلام آزاد کرنا

کتاب و سنت میں غلاموں کو آزاد کرنے کی اس قدر ترغیبیں دی گئی ہیں کہ اگر جمع کی جائیں تو ضخیم کتاب بن جائے۔ اس کام کا ایک سب سے بڑی عبادت اور ایک بنیادی نیکی ہونا سورۃ بقرہ کی اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہے :

<p>پورب اور جمع کی طرف تمہارا منہ کر لینا، نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی، اللہ پروردگار عزت پر فرشتوں پر، آسمانی کتاب پر پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں، والدین، غلام آزاد کرنے پر مال خرچ کرے۔ نماز قائم</p>	<p>لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ</p>
---	---

<p>کرے۔ زکاۃ ادا کرے۔ اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرتے ہیں، اور تکلیف، معیبت، اور جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار۔</p>	<p>وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّدَقَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِمَعَادِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْعَصَاةَ بَرُّنَ فِي آلِبَاءِ سَلَاةٍ لِّلْفَسَادِ سَحَابِ الْبِئْسَ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۱۷۷:۲)</p>
--	---

اس بارے میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو آدمی کسی مسلمان" غلام کو آزاد کرتا ہے، تو خدا، غلام کے ہر عضو کے بدلے اُس آدمی کا ہر عضو، دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا، (متفق علیہ حدیث ابو ہریرہ) حضرت ابو ذر کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا "اللہ پر ایمان لانا اور اُس کی راہ میں جہاد کرنا، پھر میں نے پوچھا، سب سے افضل کس غلام کا آزاد کرنا ہے؟ فرمایا "جو سب سے زیادہ قیمتی اور اپنے مالک کو سب سے

(۱) تمام علماء متفق ہیں کہ کافر غلام کو بھی آزاد کرنا مشروع اور موجب ثواب ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کفارہ میں اُس کا آزاد کرنا کیسا

زیادہ پسند ہو،

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کینز ہو اور وہ اُسے خوب اچھی تربیت دے، اور خوب اچھی تعلیم سے آراستہ کرے، پھر اُسے آزاد کر کے اُس کو شادی کرے، تو اُسے دہرا ثواب ملے گا، بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث روایت کی کہ ”صالح غلام کے لیے دو ثواب ہیں“ تو کہنے لگے، قسم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر جہاد حج، اور اپنی ماں سے نیک برتاؤ کا خیال نہ ہوتا، تو میں غلام بن کر مزا پسند کرتا!

غلاموں کے بارے میں وصیت

یہ بھی یاد رہے کہ اللہ اور اُس کے رسول نے غلاموں کے بارے میں کیا کیا وصیتیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ غلاموں پر واجبات کم رکھے ہیں۔ تعزیرات میں اُن کی سزا بھی آزادوں سے ادنیٰ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے والدین سے نیک برتاؤ کے ساتھ غلاموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی سے اُن کے معاملے کی اہمیت ظاہر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ غلاموں کو ”غلام یا کینز“ کہہ کر پکارا جائے، بلکہ فرمایا تم یوں کہو ”میرا بچہ، میری بیٹی“، اور حکم دیا ہے کہ خود آقا جو کھاتا ہے وہی اُنہیں کھلائے، جو خود پہنتا ہے، وہی اُنہیں پہنائے، اور اگر کام محنت کا ہو

تو اُن کی مدد بھی کرے، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں حدیث ابو ذر میں صاف وارد ہوا ہے۔ اسی قدر نہیں بلکہ مرثیٰ المورت میں بھی آپ عورتوں اور غلاموں کے بارے میں برابر وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ روح پاک، رفیق اعلیٰ میں پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آپ سے عرض کیا، خادم کو کتنی مرتبہ معاف کر دیا؟ فرمایا: ”دوستِ ستر تیرا“ ستر دفعہ سے مقصود یہ ہے کہ جب جیسا غلامی کرے، مواہت کر دے۔

یہی سبب ہے کہ صدر اول کے مسلمان اپنے غلاموں کی اشد خاطر کرتے اور اُن سے غایت درجہ بروداری سے پیش آتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ غلام کام میں آتا ہی کونے گئے تھے، مگر ہمیشہ انہیں معاف کر دیا جاتا تھا۔ قسم ہے حق کی کہ اُس زمانہ کے مسلمان کی نظریہ غلام اُن تمام آزادوں سے کہیں زیادہ خود راہ اور بھی رز رگئی۔ کہتے تھے: ”اس زمانہ میں یورپیوں کی حکومتوں کی بات سے انہیں کہتا رہا“۔ اُن میں خود ولایات متحدہ امریکا کی حکومت، یہاں تک کہ یہ مسلمان پر غلامی کے لیے اُس نے سفید فاموں سے الگ قانون بنا رکھے ہیں اور ان سے نہایت ہی خراب برتاؤ کرتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی سرخ فام آدمی، کسی سفید فام عورت پر درست درازی کر بیٹھتا ہے تو حکومت نہ سہی، سفید فام باشندوں کے ہاتھوں بدترین طریقہ پر قتل کر ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر

بھی حرکت سفید فام آدمی کسی سرخ فام عورت سے کرتا ہے تو اُس سے کوئی باز پرس نہیں کی جاتی۔

(خلاصہ بحث)

ہم نے وحی و نبوت پر، اپنے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں پیغمبروں کے معجزوں پر جو گفتگو کی ہے، اُسے بغور پڑھو۔ نیز دل سے چھوٹنے والی وحی کے شبہ اور قرآن کے لغوی و علمی اعجاز پر جو کچھ لکھا ہے، اُسے دیکھو، پھر قرآن کے یہ دسٹوں مذکورہ بالا مقاصد سامنے رکھو جن سے اُس نے اصلاح اور نوع انسان کی تکمیل کی ہے، روحانی، اخلاقی، ادبی، اجتماعی، مالی، سیاسی ہر لحاظ سے بہتری چاہی ہے، یعنی اُس نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے جس کی اس زمانہ میں قوموں اور سلطنتوں کو ہر زمانہ سے زیادہ ضرورت ہے، اور پھر یہ سب کچھ اسلام نے ایسے اصول و قواعد کے ساتھ بتایا ہے جو سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ مکمل، اور عام مصالح کے سب سے زیادہ کفیل ہیں، جن سے تمام پرانے اور نئے آنے والے فساد دور کیے جاسکتے ہیں، جو ہر زمانہ کے انبیاء کی تعلیمات سے، حکماء کے فلسفہ سے، بادشاہوں اور حکمرانوں کے قوانین سے افضل و اعلیٰ ہیں، حالانکہ قطعی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن پر ماضی تھے۔ مزاج کے

خلوت پسند تھے۔ نہ کبھی انہوں نے پیغمبروں کی کتابیں پڑھیں نہ علم و قوانین کے دفاتر دیکھے۔ کسی علم کی جستجو نہیں کی۔ کسی علمی مسئلہ پر گفتگو نہیں کی۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ وہ قرآن کو اُس وقت لے کر آئے جب اُن کی عمر پورے چالیس برس کی ہو چکی تھی۔ وہ عمر جس میں آدمیوں کی نفسی اور عقلی قابلیت ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی بالکل نئی بات اپنے دل سے پیدا کر سکیں جس سے اُن کا سابقہ شروع عمر میں یا جوانی میں نہ ہوجکا ہو۔ ہاں ان سب باتوں کو از سر نو دیکھو، اور ایک ایک بات پر خوب غور کرو۔ جب تم بے لاگ ہو کر ایسا کر دو گے تو اپنی عقل کو یہ یقین کرنے پر مجبور پاؤ گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، انسانوں کی قابلیت سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے چاہے ان پر طبع ہوں یا پر طبع نہ ہو اور یہ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی ہے۔

اگر فرض کر لیا جائے کہ اس قسم کی بعض باتیں آپ نے اپنی قوم کے دانشمندوں یا اُن لوگوں سے سُن لی تھیں جو آپ کو اپنے ایک در سفروں میں ملے ہوئے، بلکہ یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ خود آپ نے اپنی فطری ذہانت سے معلوم کر لیا تھا کہ انسانوں کو ایسی اصلاحوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب فرض کر لینے کے بعد بھی کیا عقل تصور

کر سکتی ہے کہ اس طرح کی اڑتی ہوئی باتوں سے یا ایسے اچھٹے ہوئے خیالات سے دنیا کی تمام قوموں کی جملہ ضرورتوں کی اتنی کامل و مکمل تحقیق تک پہنچا جا سکتا ہے؟ اور یہ کہ یہ تمام اعلیٰ حقائق بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے حُبِ شہرت کی عمر تک برابر پردہ راز میں رہیں، اور صرف ادھیر طمر میں اس بے نظیر بیان کے ساتھ، دلوں کو موہ لینے والی بلاغت کے ساتھ، عقلوں پر چھپا جانے والی حجت و برہان کے ساتھ ظاہر ہوں، اور عرب قوم میں ایسا زبردست انقلاب پیدا کر دیں جو اُن کی طبیعتوں کی کایا پلٹ دینے والا، اُن کے تمام طریقوں کو بدل ڈالنے والا ثابت ہو، اُنہیں تمام متمدن قوموں کا آقا بنائے، اور اس کے بعد دنیا پر وہ عظیم تسمدیلی طاری کر دے جس کا حال تاریخ بیان کر چکی ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ عجیب کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اب اس زمانہ میں یہ واقعہ معلوم ہو کہ علم اور حیرت انگیز تہذیب کی مالک موجودہ قومیں، پچھلی قوموں سے زیادہ اس اصلاح و ہدایت کی محتاج ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس قسم کی بات نہ کبھی انسانوں میں دیکھی گئی ہے نہ سنی گئی ہے۔

اور اب جب کہ یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے تو جس انسان تک یہ دعوت پہنچے، اُس کا فرض ہے کہ اسے قبول کر لے اور اپنی انسانیت

مکمل کرنے اور دنیا و آخرت کی شادکامیاں حاصل کرنے کے لیے اُس کی پیروی کرے۔ اگر اس کے خلاف کوئی شبہ پیدا ہو تو اُس کی جانچ کرے یا اُسے مسترد کر دے۔ یہ اس لیے کہ کوئی عقلمند بھی جو علم طب کے نفع سے واقف ہو چکا ہے، کسی طبی مسئلے میں اپنے شک یا کسی طبیب کے ناکام علاج کی وجہ سے اپنی تندرستی برقرار رکھنے اور اپنی بیماری دور کرنے کے لیے طب سے استفادہ چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اسلام تو طب سے بھی زیادہ عجیب معجزہ ہے، اور ہر شخص کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ

الہ عزوجل ہی کی طرف سے وحی کیا ہوا علم ہے۔ **قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (۱۴۹:۴)**

میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے،

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نبی اور رسول ہیں!

اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور

گواہی دیتا ہوں کہ محمد، اللہ کے رسول ہیں۔ خاتم النبیین ہیں۔

رحمۃ للعالمین ہیں۔ سلامتی ہو تمام رسولوں پر، اور ستائش

ہو اللہ رب العالمین کے لیے۔

خاتمہ کتاب

عام بدبختی سے نکلنے کے لیے مذہب قوموں کو دعوتِ اسلام جو امن و امانیت کا دین ہے

وحی محمدی کے مقدمات و مقاصد کی بنا پر چند تمہیدیں:

۱۔ پچھلے پیغمبروں کی زبانی دین الہ

پچھلے صفات سے معلوم ہو چکا ہے کہ تمام قوموں میں ایسے افراد گزر چکے ہیں جو ان کے خالق و پروردگار کی طرف سے خبریں اور پیغام لائے تھے۔ یہ پیغام اس لیے آئے تھے کہ فطرت انسانی کی تکمیل کا بندوبست ایک ایسی ہدایت سے کیا جائے جو معرفتِ الہی میں انسان کی اپنی عقل کی پہنچ سے اعلیٰ و اکمل ہے، جو انسان کو بتادے کہ اُس ذات واحد کی کس طرح عبادت کرنی چاہیے، کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کیا ہیں، گناہ اور برائیاں ہونے کی وجہ سے کون کون باتیں حرام ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ نفس پاک ہو جائیں۔ حالتِ سنور جائے۔ روئیں بلند ہو جائیں تاکہ بقاءِ الہی کے قابل، اُس کے کمالِ معرفت کی اہل، اور آخرت میں اُس کے حُسنِ ثواب کی مستحق بن سکیں۔ یہی پیغام، دینِ الہی ہے۔

نیز یہ بھی اس کتاب سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ تمام دین جن کی بنیاد، ایمان باللہ، روز قیامت، اور عمل صالح پر ہے، الہی پیغمبروں کے لائے ہوئے ہیں جنہیں خدا نے اپنی وحی کے ساتھ بھیجا تھا، عام اس سے کہ اُن کی قوموں کی بول چال میں اُن کا نام، پیغمبر ہوا نہ ہو۔ لیکن یہ تمام دین خاص تھے نہ کہ عام۔ عارضی تھے نہ کہ دائمی۔ پھر عالمگیر اسلام کے آنے سے اور اُس پر تمام دینوں کے ختم ہو جانے سے پہلے اُن میں تیز و تہڈل ہو چکا تھا۔ بدعتیں داخل ہو گئی تھیں۔ بہت سی تعلیمات گم ہو چکی تھیں۔

تاریخ سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی قوموں کی جو کچھ بھی حالت درست ہوئی ہے، صرف انہی پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی سے ہی درست ہوئی ہے۔ اور یہ کہ جتنے حکیم، معلم اخلاق، مقنن، اور عام نظام بنانے والے گزرے ہیں، اُن کی باتوں کا دلوں پر وہ اثر نہیں ہوا جو پیغمبروں کی اصلاح کا ہوا ہے۔ بلکہ ان آخر الذکر رہبروں میں اکثر ایسے تھے جو خود ہدایت یاب نہ تھے۔ نیکی کی طرف بلاتے تھے، مگر خود نیکی سے دور تھے۔ انہی میں ایک وہ یوربین بھی ہے جس نے پنچرل دین قائم کیا ہے، مگر خود اُس کی اپنی یہ حالت تھی کہ باتیں تو اچھی سمجھتی تھیں اور اخلاق بُرے تھے۔ اُس کا دین دیکھنے میں بہت

خوبصورت ہے، اخلاق و قانون کی کتابوں سے ماخوذ ہے، مگر امر مادی ہے اور اپنے اندر کوئی روح نہیں رکھتا، اسی لیے اُسے پسند کرنے والوں میں سے بھی کسی نے اُس کی پیروی نہیں کی۔ علم و فلسفہ میں ترقی کر جانے والی قومیں، جن میں خود اس شخص کی قوم بھی شامل ہے، ہنوز پیغمبروں ہی کی وحی کی محنت محتاج ہیں۔ ان کے اکثر افراد، اس وحی پر ایمان بھی رکھتے ہیں، حالانکہ اُن کی مقدس کتابوں کا سلسلہ اسانید منقطع اور اُن کی اصلیں گم ہو چکی ہیں۔ اُن کے ترجموں میں بہت کچھ کمی بیشی اور غلطی واقع ہو گئی ہے۔ پھر وہ خاص خاص توہمیں اور خاص دقتوں کے لیے یقین۔ دائمی اور عالمگیر نہ تھیں۔ مزید برآں ان کتابوں کی تعلیمات پر علماء و حکماء بہت سے وزنی اعتراض اور تردیدیں کر چکے ہیں۔ یہ غلطواریاں اسلام کے جو ان تمام کمزوریوں سے بہت دور ہے۔

عذ کی تاریخ کی کتاب

علماء و تاریخ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی تاریخ کی بھی تاریخ صحیح طور پر اور تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ اور یہ کہ اُن میں سے کسی کی کتاب بھی پورے طور پر اس طرح محفوظ نہیں رہی گئی ہے کہ اُس کے تمام الفاظ و حروف، اُس کی تلاوت و القاء کا طریقہ، یہ سب آج تک محفوظ رہا ہو، بجز اس ایک قرآن کے جسے اللہ تعالیٰ

نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہے۔ پھر ان پیغمبروں میں سے کسی کی قوم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور پیروں کی طرح اُن کے حالات کی جاہل، اُن کی سیرت، واقعات، اور سنتوں کو حفظ کیا ہو، اُن پر عمل کیا ہو، اُنہیں کتابوں میں مدون کیا ہو۔ اسی قدر نہیں بلکہ اُن کے راویوں کی پوری پوری جاہل کی ہو۔ صحیح کو غیر صحیح سے الگ کر دیا ہو۔ پھر غیر صحیح کو بھی مختلف درجوں، مثلاً حسن، شاذ، منکر، موضوع پر تقسیم کیا ہو۔ اس بارے میں بڑی بڑی کتابیں اور فرہنگیں لکھی ہوں۔

حدیث کے حافظوں اور راویوں کی جرح و تعدیل کے اماموں کی صداقت و امانت کا یہ حال تھا کہ اپنے اس فن کی خدمت کو بذات خود عبادت سمجھتے تھے۔ حدیث کے نام سے اُن کے پاس جو کچھ بھی پہنچتا اُسے روایت کر جاتے، عام اس سے کہ اس کا مضمون اُن کے ذاتی عقائد کے موافق ہو یا مخالف، عام اس سے کہ وہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن ہی کی بنائی ہو یا کیوں نہ ہو۔ وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہر روایت کو نقل کر دیں، پھر اپنے اصول کے مطابق اُس کی اسناد کی تصحیح کر دیں۔ اگرچہ خود نصوص قرآن کے، اصول مقررہ کے، یا ثابت احکام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وہ روایت کو ایک مستقل فن تصور کرتے

تھے۔ جو روایت بھی انہیں پہنچی، محفوظ کر دیتے۔ اور اُس کی تنقید و ترمیم کا معاملہ، درایت رکھنے والے فقہاء و غیرہم کے سپرد کر دیتے۔ یہ لوگ روایتِ حدیث میں اس قدر بے لاگ تھے کہ انہوں نے بدعتی مذہبوں اور فرقوں کے داعیوں، نیز سیاسی پارٹیوں کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو روایتِ حدیث میں غیر معتبر قرار دے دیا ہے، کیونکہ اس قسم کے لوگ اپنے مذہب یا پارٹی کو اصل قرار دیتے تھے اور اُس کی تائید کے لیے روایتیں اور حدیثیں تلاش کرتے تھے۔ اگر کوئی روایت خود اُن کے اپنے خلاف بڑھتی تھی تو اُس کی تاویل کرتے یا جہل کی راہ سے اُس کی تردید کر دیتے تھے۔ لیکن محدثین یہ حرکت جائز نہیں رکھتے تھے۔ مثلاً حفاظِ حدیث و علماء و جرح و تعدیل کے امام اکبر، امام احمد بن حنبل کو دیکھو۔ ان کا کوئی خاص مذہب نہ تھا کہ جسے ثابت کرنے کے لیے حدیثیں تلاش کرتے بلکہ حالت یہ تھی کہ ایک بات کہتے تھے، پھر اُس کے خلاف کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جاتی، تو اپنے قول سے رجوع کر لیتے اور حدیث کی پیروی شروع کر دیتے تھے۔ اسی قدر نہیں بلکہ اگر کوئی بات محض اپنے اجتہادِ درائے سے فرماتے اور اُس کے خلاف کوئی ایسی حدیث مل جاتی جو پورے طور پر صحیح ثابت نہ ہوتی، تو بھی اپنی رائے و اجتہاد پر اُس ضعیف حدیث کو ترجیح دے دیتے تھے، اسی لیے امام ابو جعفر طبری نے کہا ہے کہ امام احمد

محدث تھے۔ فقیہ نہ تھے۔ یعنی اُن کا مذہب، حدیث پر تھا نہ کہ اجتہادی قواعد پر کہ جنہیں ثابت کرنے کے لیے حدیثیں توڑتے مرادرتے ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فقہ کے عالم نہ تھے۔

اس سے ثابت ہوا کہ محمدؐ کی تاریخ، محمدؐ کا لایا ہوا قرآن، محمدؐ کی سنت، محمدؐ کی اپنی دعوت و تشریع میں روش — یہ سب چیزیں صحیح و متواتر روایت کے ساتھ اس وقت تک چلی آئی ہیں، اور یہ کہ آپؐ سے جو اصول متواتر روایت ہوئے ہیں، قطعی ہیں، اور جن کی روایت و دلالت غیر قطعی ہے اُن میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور اُن پر اسلام کی صحت کا دار و مدار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسی اور نبی کی تاریخ، دین، کتاب، بلکہ کسی حکیم اور بادشاہ کے بھی حالات اتنی تدقیق و صحت کے ساتھ روایت نہیں ہوئے ہیں۔

۳۔ موجودہ زمانہ میں دین کی ضرورت

موجودہ زمانہ کی متمرد قوموں کو ایک عام دینی ہدایت کی اُس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے جتنی بعثتِ محمدیؐ سے پہلے انسانوں کو تھی جب کہ مغرب میں روم کی دونوں سلطنتوں کا، مشرقِ قریب میں ایران کی عظیم الشان سلطنت کا، مشرقِ بعید میں چین کی سلطنت کا، اور ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا فساد بہت بڑھ گیا تھا۔

ہر طرف فسق و فجور عام ہو گیا تھا۔ سرکشی اور خونریزی کا دور دورہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس زمانہ میں جنگ کی ہونا کیاں پچھلے زمانوں سے کہیں زیادہ سخت ہو گئی ہیں، کیونکہ اس زمانہ میں علم و تہذیب کی نعمتوں کو سلطنتوں کی سرکشی نے مصیبتیں بنا دیا ہے، جیسا کہ خدا نے فرمایا:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّسَالَاتِ لَبَازَا | اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ
بَتَوَانِي الْأَسْرَابِ (۲۲: ۲۷) | کر دے تو زمین میں سرکشی شروع کر دیں۔

اس زمانہ میں تمام دنیا یا ہم وابستہ ہو کر ایک شہر بن گئی ہے، لیکن اس کے باوجود قوموں کی دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایک دوسری کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ علم نے انہیں موقعہ بخشتا تھا کہ زمین کی دولتوں اور خزانوں سے فائدہ اٹھا کر خوش و خرم زندگی بسر کریں، مگر اس کا نتیجہ اٹا نکلا۔ وہ اور بھی زیادہ بد بختی میں مبتلا ہو گئیں۔ جو قوم، علوم و فنون میں جتنی زیادہ ترقی یافتہ ہے، اُس کی بد بختی بھی اتنی ہی زیادہ ہو گئی ہے۔

اس صورتِ حال سے ثابت ہوا کہ انسانی علم، انسانی اصلاح کے لیے ناکافی ہے، اسی لیے موجودہ زمانہ میں علم و سیاست کے بہت سے علماء و ماہرین، دین الہی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اور بہتوں نے یہ آر زو ظاہر کی ہے کہ کاش کوئی نیا نبی پیدا ہوتا، لیکن خدا نے اپنی

اس آخری وحی پر نبوت ختم کر دی ہے۔ اس وحی میں وہ سب کچھ آگیا ہے جس کی نوع انسانی کو ضرورت ہو سکتی تھی، اور یہ اُس وقت تک باقی رہے گی جب تک آسمان و زمین باقی ہے۔ اس بارے میں اہم حقائق میں اوپر بیان کر آیا ہوں۔ ذیل میں اُن کا خلاصہ پیش کرتا ہوں:

ثبوت وحی محمدی کے مقدمات

اس موضوع کا خلاصہ میں چھ مقدمات میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد دعوت نبوت کا بیان ہوگا، پھر اُس کی دینی و شہری قانون سازی کے دس مقاصد کا بیان آئے گا۔ اس کے بعد مقصود بالذات نتیجہ ظاہر کروں گا اور وہ اسلام کی طرف عام دعوت ہے:

۱۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما، فقر، اور اُمیّت

تواتر دلیقین کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یقینی سے شروع ہوئی تھی۔ آپ نے بالکل اُن پرٹھ لوگوں میں نشو و نما پائی تھی۔ نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی۔ نہ کوئی سطر لکھی تھی۔ نہ کسی نے آپ کو کسی علم کی تعلیم دی تھی۔ آپ نے بدوی علاقہ میں قبیلہ بنی سعد کے اندر اپنا بچپن گزارا، جہاں اپنے دودھ شریک بھائیوں کے

ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ جب اپنے شہر (مکہ) میں واپس آئے تو یہاں بھی اُجرت لے کر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے۔ پھر جوان ہوئے اور تجارت کرنے لگے۔ آپ کا جسم بہت تندرست تھا۔ خوبصورت تھے۔ قوی، ہیکل تھے۔ اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ راست گو تھے۔ نہایت امین تھے۔ بہت مُردو ت رکھتے تھے۔ فیاض تھے۔ رشتہ داری کا پیاس کرتے تھے۔ خود دار تھے۔ نفس کی خواہشوں سے دور تھے۔ یہی وہ صفاتیں تھیں جنہوں نے آپ کو خدا بچہ بزت غوثِ الٰہ کی نگاہ میں محبوب بنادیا تھا۔ خدیجہؓ، قریش کی سب سے افضل خاتون تھیں اور ”طاہرہ“ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ بیوہ تھیں۔ مالدار اور نیک نفس تھیں، مگر ادھیڑ ہو چکی تھیں۔ عمر چالیس برس کی تھی۔ اُنہوں نے آپ کو پیغام دیا کہ اُن سے شادی کر لیں۔ آپ نے یہ تجویز منظور کر لی، حالانکہ آپ کی عمر صرف پچیس برس کی تھی، یعنی وہ عمر جب کہ جسم مکمل ہوتا اور شباب اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ آپ اُن کے ساتھ پچیس برس رہے۔ اُن کے سوا کوئی اور شادی نہیں کی یہاں تک کہ انتقال کر گئیں۔ اُنہی سے آپ کی اولاد ہوئی۔ اور وہی آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھیں حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی۔

۲۔ خلوت پسندی، شہرت سے بیزاری، شعر و خطابت سے دوری
 نیز تواضع و یقین سے معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
 خلوت پسند تھے۔ اپنی قوم کے جوانوں، ادیبوں، اور بڑھوں کی ہم نشینی
 پر گوشہ نشینی کو ترجیح دیتے تھے۔ نہ اُن کی بُت پرستانہ عبادتوں میں
 شریک ہوتے تھے، نہ لہو و لعب کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ نہ دارالندۃ
 میں جاتے تھے جہاں وہ اپنے سیاسی اور جنگی معاملات طے کیا کرتے تھے۔
 آپ کو نہ شعر گوئی سے شوق تھا، نہ اشعار یا د کرنے اور سنانے سے۔ میلوں
 اور محبوں میں آپ نے کبھی تقریریں بھی نہیں کیں۔ کبھی کسی کے مقابلہ
 میں فخر و مباہات کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ کبھی اپنے بزرگوں کی
 تعریفیں بیان نہیں کیں۔ غرض کہ آپ اپنی قوم کے نہ عالموں میں سے
 تھے نہ فصیح و بلیغ مقررین میں سے۔ اُس زمانہ میں وہاں علم و حکمت
 و فصاحت کی نمائش کا ذریعہ صرف شعر، خطابت، اور فخر و مباہات
 کی باتیں ہی تھیں۔ اسی قدر نہیں، آپ کو اپنی قوم میں سرداری حاصل
 کرنے کی بھی خواہش نہ تھی۔ معلوم ہے کہ جو آدمی سرداری اور بڑائی کا
 دلدادہ ہوتا ہے، اُس کی طبیعت ہرگز گوارا نہیں کر سکتی کہ بھرپور جوانی
 اور عنفوان شباب میں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرے۔
 اگر اس قسم کی کوئی بات آپ سے کبھی سرزد ہوتی تو آپ کے

پیر داسے ضرور نقل کرتے، کیونکہ آپ سے متعلق ہر بات کی روایت کا اُنہیں حد درجہ اہتمام تھا اگرچہ اُن کے خیال میں صحیح نہ بھی ہو۔ پھر محدثوں کی جماعت پیدا ہوئی۔ انہوں نے ہر قسم کی روایتیں کتابوں میں جمع کر دیں، عام اس سے کہ اُن کی اسناد، متصل ہو یا منقطع، صحیح ہو یا غلط انہوں نے سب کچھ مدون کر کے علماء نقد کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان میں سے بہتوں نے آپ کی پیدائش وغیرہ سے متعلق عجائبات کا انکار کیا اور اُن کی تردید کی ہے۔ یہی وہ عجائبات ہیں جنہیں حدیث سے بے خبر عوام و خواص آج تک ایسے بیٹھے ہیں اور اُنہیں معجزے اور نبوت کی دلیلیں سمجھتے ہیں۔

۳۔ منصب نبوت سے آپ خالی الذہن تھے اور اُس کی کوئی امید نہ رکھتے تھے بعض روایات احادیث وارد ہوا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے ملک شام میں اہل کتاب سے سنا تھا کہ عرب میں عنقریب ایک پیغمبر پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوگا اور ایک نئے دین کی دعوت دے گا۔ انہی اہل کتاب میں ایک بحرار اہب بھی تھا جس نے آپ کو ابوطالب کے ساتھ شہر بصریٰ میں دیکھا اور اُن سے کہا تھا کہ اس لڑکے کا معاملہ بہت اہم ہوگا، یہودیوں سے اسے بچائیے۔ یہ سب باتیں ہم ادھر بیان کر آئے ہیں۔ انہی روایتوں

میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے یہ سب باتیں سنی تھیں اور انہیں بڑی امید تھی کہ وہ نبیؐ انتظار آپ ہی ہوں گے، اور یہ کہ اس چیز نے بھی انہیں آپ سے شادی کر لینے کی ترغیب دی تھی۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خود آپ نے اس آنے والے نبی کا چرچا سن لیا تھا اور آپ کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ وہ نبی آپ ہی ہونگے، کیونکہ آپ اپنی قوم اور دوسرے لوگوں کے شرک و فساد سے پزار تھے۔

لیکن ان سب روایتوں کے خلاف صحیحین کی وہ حدیث ہے جس کا تعلق آغاز وحی سے ہے، اور جس میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ آپؐ نے سب فرشتہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے اور اپنے اس در کا حال، خدیجہؓ سے بیان کر دیا تھا جنہوں نے تسکین دی اور قسم کھا کر کہا کہ خدا آپ کے جیسے نیک آدمی کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو اپنے رشتہ دار، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی تھے اور توراۃ و انجیل پڑھ چکے تھے۔ خدیجہؓ انہیں دانشمند سمجھتی تھیں۔ اُن کا خیال تھا کہ وہ ایسی بات کہیں گے جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے پھر ورقہ نے جب بتایا کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ وحی الہی ہے، وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، تو آپ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا، جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔

اس کی تائید خود قرآن سے بھی ہوتی ہے، اور معلوم ہے کہ قرآن کے مقابلہ میں مذکورہ بالا کمزور روایتوں کی ذرہ برابر وقوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں فرماتا ہے:

اَلَمْ يَجِدْ يَتِيْمًا فَاَدَّىٰ ۙ | اے پیغمبر! کیا حدانے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى۔ | ٹھکانا دیا، اور آپ کو بے خبر پایا تو راستہ بتایا۔
اس کی تفسیر سورہ شوریٰ کی اس آیت میں فرمادی گئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا كَانُ لِلْبَشَرِ اَنْ يُكَلِّمَهُ	کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے
اللَّهُ اِلَّا وَحِيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ	کلام کرے، مگر الہام کے ذریعہ، یا پردے کے
اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُؤْخِذُ بِاٰذَانِهِ	پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے جو اس کے حکم سے
مَا يَشَاءُ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمٌ۔ وَكَذٰلِكَ	پیغام پہنچائے، اللہ عالی شان ہے حکمت والا۔
اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا مِّنْ اَمْرِ نَا	اسی طرح اے پیغمبر! ہم نے آپ کو کچھ اس بھی اپنے
مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ	حکم سے دئی بھیجی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب
وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ	کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے رکھی
نُورًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ بِهٖ مِّنْ نَّشْرٍ مِّنْ	ہے یہ روشنی جس سے راہ دکھاتے ہیں اپنے
عِبَادٍ نَّاٰمِرًا نَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ	بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اور بیشک
صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ	آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ

وَمَا يَنْفَعُ الْكَاسِرِينَ إِلَّا إِلَهُ الْغَلَبَةِ
تُصِيرُ الْأَكْمُوسَ -
(۵۱ - ۴۲)

کی راہ کی طرف جو مالک ہے اُس سب کا جو
آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور ہاں
تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔

اس سے بھی زیادہ صاف سورہ قصص میں فرمایا ہے:
وَمَا كُنْتَ تُرْجُو أَنْ يُلْقِيَ
إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا سَرَحَةً مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ - وَلَا
يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ
أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - وَلَا تَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -
(۲۸ : ۸۶ تا ۸۸)

اے پیغمبر آپ کو امید نہیں تھی کہ کتاب آپ
پر اتاری جائے گی، مگر یہ آپ کے پروردگار کی
ہرمانی تھی، لہذا آپ کافروں کے مددگار نہ
بنے۔ اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اللہ کے حکموں سے
روک دیں جبکہ وہ آپ پر نازل ہو چکے ہیں،
دعوت دیجیے اپنے پروردگار کی طرف اور مشرکوں
میں شامل نہ ہو جائیے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور
معبود کو نہ پکاریے۔ اُس کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائیوالی ہے بجز اُس کی ذات
کے۔ اُسی کا حکم ہے اور اُسی کی طرف تم سب
لوٹ جائے والے ہو۔

یعنی اے محمد، تجھے ہر گواہ کی طرف سے تجھ پر کتاب وحی کی
جائے گی اور تو پیغمبر ہوگا، لیکن پروردگار نے تجھ پر اور اپنے بندوں پر

اپنی رحمت و فضل کی وجہ سے تجھے اپنا پیغمبر بنایا اور کتاب اتار دی یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی ایسی ہی آیت وارد ہوئی ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۱:۲۱) | ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے!

۴۔ ادھیڑ عمر میں دفعتاً وحی کا نزول

متفق علیہ صحیح روایات سے معلوم ہو چکا ہے کہ سچے خوابوں کے ذریعہ جب خدا آپ کو مستعد و تیار کر چکا تو صفائی کے ساتھ وحی آپ پر دفعتاً نازل ہو گئی۔ اُس وقت آپ کی عمر پورے چالیس برس کی تھی، یہ وحی اپنے دامنوں میں اعلیٰ علوم لیے ہوئے تھی، جنہوں نے عظیم الشان کارناموں کا دروازہ کھولا اور تمام انسانوں کے اجتماعی، تمدنی، دینی حالات میں اتنا زبردست انقلاب پیدا کر دیا جس کی کوئی نظیر شروع تاریخ سے آج تک موجود نہیں، جیسا کہ ہم اوپر بتا آئے ہیں۔

۵۔ ادھیڑ عمر میں اعلیٰ علوم اور عالمگیر کارنامے دفعتاً پیش کرنا ممکن نہیں نفسیات و اجتماعیات کے موجودہ علماء کا فیصلہ ہے کہ آدمی جب ۳۵ برس کا ہو جاتا ہے اور علم و فن میں کمال یا کسی اور لائن میں نام پیدا نہیں کر سکتا تو اس عمر کے بعد دفعتاً نامور بن نہیں سکتا علماء کہتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے عالم، فلسفی، سیاسی مدبّر، فاتح اپنی

جوانی ہی میں ہو نہا رہا ثابت ہو گئے تھے گو اُن کی بدترتی اور صیرطہ میں ظاہر ہوئی۔

پچھلے دنوں ایک بڑے عالم نے امریکن اکاڈمی میں مفصل تقریر کی ہے اور اُس میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ عام خیال کے برخلاف دنیا کے معاملات میں فطری ذہانت و ذکاوت کو تجربوں پر ترجیح حاصل ہے۔ اِس عالم نے اپنے دعوے کی بنیاد ایک ایسے قاعدے پر رکھی ہے جسے تازہ ترین مباحث و تحقیقات نے پہلے سے زیادہ ثابت کر دیا ہے۔ اُس نے اپنی تقریر میں کہا:

”سائنس کا بوجی کے بہت سے علما کی جدید ترین تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی عقلی قوت اپنے آغاز میں، تکمیل میں، تنزل میں، اُس کے جسمانی حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ عقل کی نشوونما اُس زمانہ سے پہلے ہی مکمل ہو جاتی ہے جسے عام لوگوں نے ہٹا رکھا ہے اور یہ کہ عقل کا تنزل بھی ان کے مفروضہ زمانہ سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مشہور انگریز اہل قلم، جانسن کا قول ہے کہ آدمی کا بڑھاپا، ۲۵ سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے، لہذا جسے ابھرنے اور کمال حاصل

کرنے کا دلولہ ہے، اُسے چاہیے کہ اس عمر سے پہلے ہی کوشش کرے، ورنہ بعد میں کوشش بے سود ہوگی۔ نیز مشہور مؤلف وادیب "سولیفٹ" تیس سال کی عمر کے بعد والے زمانہ کی بابت کہا کرتا تھا "دوسرے پہلو کی طرف جھکاؤ ہے"، یعنی بڑھاپے کا آغاز ہے۔

"لیکن اس کے باوجود بہت لوگ اس دہم میں مبتلا ہیں کہ بڑھاپا ۶۵ یا ستر برس کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ بلاشبہ آدمی کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، اُس کی ذہنی اور تجربے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے — مگر وہ کوئی نئی بات پیدا نہیں کر سکتا،

آگے چل کر اسی ڈاکٹر نے کہا ہے "عقل کی چستی، اکیس برس کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہے، اور عمر کی تیسری دہائی کے ساتھ عقل میں کمزوری و سستی پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ کہ بعض بڑے بڑے لوگ جنہوں نے علم و تحقیق میں بورڈ سے ہو کر شہرت حاصل کی، انہوں نے بھی اپنا کام، جوانی ہی میں شروع کر دیا تھا جس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوا" بڑھاپے میں شہرت حاصل کرنے والوں میں سے بہت لوگوں^(۱) کے نام ڈاکٹر نے مثلاً پیش

(۱) مثلاً دارین جس نے اپنی کتاب کا مواد تیس برس میں جمع کیا تھا، اور اٹلی کا شاعر، ڈیٹلی جس کا کمال مدتوں شاعری کرنے کے بعد ظاہر ہوا، اور موجودہ جرمن عالم اشیتین جس کا بچپن سے ریاضی اور علم ہیئت سے سابقہ رہا ہے اب اپنا نسبتی نظریہ پیش کر سکا ہے۔

کے ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے۔ نیز ایسے لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں جو جو انی ہی میں بڑے بن گئے تھے۔

۶۔ علوم و اعمال رسالت میں محمد اور موسیٰ وغیرہم انبیاء کے مابین فرق یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے بغیر کسی سابق علمی یا عملی طیاری کے ادھر عمر یا بڑھاپے میں کوئی عظیم شان عالمگیر کا رنامہ کر دکھایا ہو اور اُسے تکمیل تک پہنچا دیا ہو۔ لیکن انبیاء علیہم السلام اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ نبوت کا علم، کبھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ پھر معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء میں سب سے مشہور اور سب سے زیادہ بڑے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں۔ نیز یہ بھی تم جان چکے ہو کہ موسیٰ کی شریعت و عمل اور محمد کی شریعت و عمل میں کہاں تک مناسبت ہے، حالانکہ دونوں کی تربیت اور سوسائٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

اسرائیلی پیغمبروں میں حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا درجہ ہے، مگر یہ موسیٰ ہی کی شریعت کے پیرو تھے، گو اُس کی بعض سختیوں کو منسوخ کر گئے ہیں۔ مسیح کا کارنامہ صرف اس قدر ہے کہ کچھ وعظ فرمایا جن کی اُس وقت کے لوگوں کو سخت ضرورت تھی۔ اخلاق و اعمال میں فساد آگیا تھا۔ دنیا کی محبت اور مال کی پرستش عام ہو گئی تھی۔

حضرت عیسیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا۔ آسمانی پادشاہت کی اور اُس رोज حق کی بشارت دی جو اُن کے بعد آنے والی تھی اور انسانوں کو سب کچھ سکھا دینے والی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی پر منطبق نہیں ہوتی۔

لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو کارنامہ دنیا میں واقع ہوا ہے، اُس کی مثال ختمِ فلک نے بھی نہیں دیکھی۔ نہ باکمال نوجوانوں میں، نہ ادھیڑ دلوں میں، نہ بوڑھوں میں، نہ پیغمبروں میں، نہ کسی اور میں جیسا کہ ہم بہ تفصیل بیان کر چکے ہیں اور ذیل میں اُس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں:

سوال

محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چالیس برس کی عمر کے بعد کیا چیز لائے؟ کس بات کی تعلیم دی؟ کیا عمل کیا؟ حالانکہ اس عمر سے پہلے اس قسم کی کوئی بات بھی نہ آپ کی زبان سے سنی گئی، نہ فعل میں دیکھی گئی، نہ علم میں آپ کا کوئی مرتبہ تھا نہ عمل میں کوئی امتیاز رکھتے تھے؟

جواب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دین لائے جو معقول ہے۔ فطرت کے مطابق ہے۔ عالمگیر ہے۔ دائمی ہے۔ ایسی شریعت لائے

و منصفانہ اور سب آدمیوں کے مابین مساواة قائم کرنے والی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کا شیرازہ باندھ دیا جو باہم شرع سے خانہ جنگی کرتی آئی تھی اور جس میں کبھی اتحاد نہیں ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوموں اور قبیلوں سے ایک متحد و مہذب قوم پیدا کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست و منصف حکومت و سلطنت قائم کر دی، اور یہ کیا کہ دینوں میں، اخلاق میں، اور تہذیبوں میں اُس تمام فساد کی اصلاح کر دی جو لوگوں نے ظلم، مصیبت، اور خرافات کی راہ سے پیدا کر رکھا تھا!

محمدؐ کی دعوت کا موضوع اور انکی کتاب کی خصوصیتیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ خدا نے اُنہیں اُن کی قوم میں مبعوث فرمایا ہے، اُس قوم میں جو جاہل تھی۔ مشرک تھی۔ بُست پرست تھی۔ زمین میں فساد پھیلاتی تھی۔ اور اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ اپنی قوم کو پاک کر دیں۔ اُس کی تربیت کریں، اُسے کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ آپ کی دعوت کو تمام قوموں تک پہنچا سکے۔ اصلاح کی علمبردار مہدیین کی وارث و خلیفہ بن جائے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ دعویٰ حرف بحرف پورا ہو گیا:

<p>تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، اُن سے خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں اُسی طرح خلیفہ بنادیکھا جس طرح اُن سے پہلے لوگوں کو بنایا گیا ہے۔ اُن کے لیے اُن کا دین مستحکم کر دیکھا جائے اُن کے واسطے پسند کر دیا جائے خوف کے بعد اُن کے لیے امن قائم کر دیا جائے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔</p>	<p>وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْمَنُوا مِنْكُمْ وَيَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلِيُكَلِّفَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا لَقَدْ وَدَّيْنَا لِأَشْرِكُ كُونَ فِي شَيْءٍ</p>
--	---

(۵۵:۲۴)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ تمام انسانی قومیں، کسی مذہب و ملت کی ہوں، گمراہ ہیں اور گمراہ کن۔ اہل کتاب بھی پیغمبروں کی ہدایت سے ہٹ چکے ہیں۔ پروردگار سے شرک کرتے ہیں۔ دین الہی میں ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں جو خدا نے مقرر نہیں کیں۔ آسمانی کتبوں کا کچھ حصہ گم کر چکے ہیں اور باقی میں تحریف کر دی ہے، اور یہ کہ آپ خدا کی طرف سے ان سب قوموں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ سب کو ایک ایسی قوم بنادیں جو آپس میں متفق ہو، محبت پر استوار ہو۔ جو قومیں اس برادری میں نہ

آئیں اُن کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ اور یہ کہ آپ ہی کا دین سب کے دینوں پر اپنی حجت و برہان سے، عقل و وجدان سے، برتری و سر بلندی کی راہ سے غالب آجائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا اور دنیا دیکھ چکی ہے کہ یہ دعویٰ حرف بحرف پورا ہو گیا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينٍ مُّظْهِرٍ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْمُسْرِكِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغَنَىٰ

وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو
ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے
تاکہ اُسے تمام دینوں پر غالب کر دے،
اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کر دے۔

(۳۲: ۹)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ جو کتاب وہ لائے ہیں، اللہ کا کلام ہے، ایسا کلام جسے اللہ نے آپ پر وحی کیا ہے۔ خود آپ کا اُس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ اُس کے صرف مبلغ ہیں۔ وہ جس طرح آتا ہے اُسی طرح پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دعویٰ تھا اور واقعتاً سب ثابت ہو گیا کہ اس کتاب میں اور خود محمد کے کلام میں، اُس کے نازل ہونے سے پہلے اور نازل ہونے کے بعد کسی طرح کی کوئی مشابہت نہیں ہے، نہ اُس کی ترتیب میں، نہ اسلوب میں، نہ معانی میں، نہ بلاغت میں، نہ تاثیر میں، نہ اُس کی خبروں اور عقیدوں میں، نہ اُس کی تشریع و احکام میں، نہ اُس کے کوئی اجتماعی معلومات میں نہ اُس کی حکمتوں اور ادب کی باتوں میں۔

قرآن

بعض دلائل جو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن، خدا کی طرف سے
ہے نہ کہ محمدؐ کی طرف سے

نبوت سے پہلے اور بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے
حاصل کی ہوئی عقلی دلیلوں سے ثابت ہے کہ آپ اس درجہ
پست تھے کہ جھوٹ بول ہی نہ سکتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص
آزمیوں کے مقابلہ میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے مقابلہ میں کیونکر
جھوٹ بول سکتا ہے، جیسا کہ خود آپ کے سخت سے سخت دشمنوں
کو بھی عین جنگ و عداوت کے زمانہ میں بھی اعتراف تھا۔ اس
واقعہ کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے جو آپ کے دشمنوں سے
متعلق اتری تھی:

إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ | یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم،
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ | آیات الہی کو جان بوجھ کر ٹھکراتے
يُخَفِّدُونَ (۴: ۳۲) | ہیں۔

آزاد خیال علماء فرنگ بھی قائل ہو چکے ہیں کہ آپ دروغ سے
بے خبر تھے، جیسا کہ ہم اوپر بتا آئے ہیں۔ یہاں بعض دوسری دلیلیں

پیش کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہو جائے گا کہ اپنے دل سے گھڑنا تو درکنار ناممکن ہے کہ قرآن آپ کی شخصی استعداد کے فیض سے پیدا ہو گیا ہو یا یہ کہ نیک نیتی کے ساتھ آپ کا یقین ہو کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ خود آپ ہی کی طرح سے بھٹ پڑا ہو، جیسا کہ بعضوں نے آج کل کہنا شروع کر دیا ہے۔

دلیل اول

خود قرآن بتاتا ہے کہ جب آپ پر وحی اُترتی تھی تو اس ڈر سے کہ کچھ بھول نہ جائیں، جلد جلد تلاوت کرنے لگتے تھے کہ یاد ہو جائے چنانچہ سورہ قیامہ کے نزول کے دوران میں جب آپ نے یہی کیا تو خدا نے فرمایا :

<p>اے پیغمبر قرآن پڑھنے میں زبان اس طرح نہ چلائیے کہ جلد یاد ہو جائے۔ قرآن کو جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا تو ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہماری طرف سے وہ پڑھا جائے تو اس پڑھنے کا ساتھ دیجئے۔</p>	<p>لَا تُخَوِّتْ بِهِ لِسَانُكَ لَتَعْلَمَ بِهِ۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ فَاِذَا قَرَأْتَ اٰیٰتِ فَاَتَّبِعْ مُّحَمَّدًا اِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ (۱۹: ۱۷، ۱۸)</p>
---	--

اس آیت میں خود پروردگار نے ذمہ لے لیا کہ قرآن آپ کو یاد رہے گا، لہذا جس طرح نازل ہو، اطمینان سے پڑھیں۔ کوئی بات

حفظ سے رہ نہ جائے گی۔ نیز ذیل کی آیت میں ذمہ لیا ہے کہ آپ قرآن میں سے کچھ بھول نہیں جائیں گے:

<p>سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُحُومَ وَمَا يَحْصِي (۶۷: ۷۷)</p>	<p>غفریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہ بھولیں گے، الا یہ کہ خدا چاہے۔ وہ کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے۔</p>
---	--

یعنی ہم نے فرشتہ کے ذریعہ بھیجے ہوئے قرآن کے بھول جانے سے آپ کو بالکل محفوظ کر دیا ہے۔ آپ ہرگز کچھ نہیں بھولیں گے، لیکن اگر خدا چاہے گا کہ کچھ بھول جائیں تو بھول جائیں گے، کیونکہ کسی خاص مصلحت سے خدا کی مشیت یہی ہوگی۔ مگر خود اپنے حافظہ کی کمزوری سے آپ کبھی بھول میں نہیں پڑیں گے جس کا آپ کو اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اس طرح کے استثناء کو استثنائے منقطع کہتے ہیں اور اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا چاہے گا بھی کہ آپ قرآن میں سے کچھ بھول جائیں، بلکہ یہ ویسا ہی استثناء ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام کے اُس جواب میں ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا تھا وَلَا آخَافُ مَا نَشَأُ كُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا (میں اُس سے نہیں ڈرتا جسے تم خدا کا شریک بناتے ہو، مگر ماں کہ میرا رب کوئی چیز چاہے) بعضوں نے کہا ہے کہ تاکید نفی کے لیے یہ استثناء ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس سے غرض منسوخ ہونے والی آیات

ہیں۔

دلیل دوم

قرآن کو آپ اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ انہی الفاظ میں پہنچا دیتے تھے جو خدا کے پاس سے نازل ہوتے فرشتہ جو کچھ بھی القا کرتا تھا، بعینہ وہی سنا دیتے تھے، حتیٰ کہ لفظ "قُلْ" (کہو، بھی جیسے "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" لیکن جب کبھی آپ اپنی گفتگو میں صرف معانی کی تبلیغ کرنا چاہتے اور قرآن کی تلاوت مقصود نہ ہوتی تو لفظ "قُلْ" ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اُس کے بعد جو کچھ فرمایا گیا ہے، اُسے بیان کر دیتے تھے جیسا کہ ہر قُل، تو مبرورم اور دوسرے بادشاہوں کے نام اپنے خطوں میں آپ نے تحریر فرمایا تھا "يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَاوَنُوا" حالانکہ اصلی آیت، لفظ "قُلْ" سے شروع ہوتی ہے۔

دلیل سوم

خود قرآن سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم درائے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ خدا نے اُسی کے ذریعہ آپ کی تربیت کی تھی اور علم سکھایا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (۱۱۳: ۴)

خدا نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو اس کی تعلیم دی جس کا آپ علم نہ رکھتے تھے۔ آپ پر خدا کا فضل بڑا ہے۔

اور یہ کہ قرآن ہی تبلیغ و تنفیذ میں آپ کی اجتہادی فروگزاشتوں کو درست کرتا تھا، کبھی نرمی و لطف کے ساتھ، جیسا کہ فرمایا:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتُ
لَهُمْ حَتَّى تَتَّبِعِينَ لَكِ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَلَسَلَمَ الْكَاذِبِينَ۔

اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں
اجازت کیوں دی۔ یہاں تک کہ آپ
پر ظاہر ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے

کون؟

(۹۰: ۴۳)

اور کبھی وعظ اور سختی کے ساتھ جیسا کہ فرمایا:

وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئِنَاكَ لَقَدْ
رَكِبْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔
إِذَا كَانُوا لَكَ ضَعُفَ الْحَيَاةِ
وَضَعُفَ الْمَمَاتِ لَسَلَا عَجْدُكَ
عَلَيْنَا لَعْنًا (۱۷: ۷۵)

اگر ہم نے اے پیغمبر تمہیں ثابت قدم نہ رکھا
ہوتا تو تم کافروں کی طرف کچھ جھک جاتے۔
تب بے شک ہم دو نامرہ چکھاتے زندگی میں
اور دو نامرنے میں، پھر تم ہمارے مقابلہ میں
کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔

اور فرمایا:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ
أَسْرَىٰ أَحْيَىٰ يُجَنِّ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيدَ
عَمْرَضُ الْأُنثَىٰ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لَوْ لَا كُنَّا مِنَ اللَّهِ

نبی کی شان سے بعید ہے کہ اُس کے پاس
قیدی آئیں اور خون نہ کرے، تم دنیا کی جنس
چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ زور
اور بے حکمت والا۔ اگر خدا کا نوشتہ پہلے سے نہ

سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَحْمَدُكَ وَنُحَمِّدُكَ | ہوتا تو تم پر قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ
عظیم (۷۸: ۷۷-۷۸) سے بڑا عذاب نازل ہو جاتا۔

اور فرمایا:

وَاذْكُرْ لِّلَّذِي اَلْعَمَّ
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَاَمْسِكْ
عَلَيْكَ سَمَ وَاُجَكَ وَالْقِ اللّٰهُ، وَ
تَحْمِي نِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ
وَتَحْمِي النَّاسِ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ
تُحْسَنَ اِلَيْهِ (۳۲: ۲۷)

اور اے پیغمبر! جب تم اُس شخص سے کہتے تھے
جس پر خدا نے اور تم نے احسان کیا ہے کہ اپنی
بیوی کو لیے رہ اور اللہ سے ڈرو تم اپنے دل
میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے خدا کھول دینے والا
تھا تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس
کا زیادہ مستحق ہے کہ اُس سے ڈرو۔

اس آیت کی نسبت حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اگر نبی صلی اللہ
علیہ وسلم قرآن میں سے کچھ چھپاتے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپا
دالتے۔

اور فرمایا:

عَبَسَ وَتَوَلَّى - اَنْ جَاءَهُ
الْاَنْحٰى - وَمَا يَذَّكَّرُكَ لَعَلَّهٗ يَرْكٰى -
اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَا الدَّارَ الْاٰثِرٰى - اَمَّا
مَنْ اَسْتَعْتٰى - فَاَنْتَ لَهُ تَعَدٰى

تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات پر
کہ اُس کے پاس اندھا آیا۔ تجھے کیا معلوم
کہ شاید وہ سنوڑتا، یا نصیحت قبول کرتا
اور نصیحت اُسے فائدہ پہنچاتی۔ لیکن جو پروا

<p>ہیں کرتا، تو اُس کی فکر میں ہے۔ حالانکہ تجھ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ نہیں سہوتا ہے لیکن جو تیرے پاس دوڑ کر آیا اور چوڑتا ہے، سو تو اُس سے تغافل کرتا ہے!</p>	<p>وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَكُونُ لَكَ جَاهِدٌ كُنْهِى - وَهُوَ عَجْفَى - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلْبِئِي؟</p> <p>(۸۰)</p>
--	---

اور فرمایا:

<p>اور اے پیغمبر! اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھ جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح شام، طالب ہیں اُسی کی خوشنودی کے۔ نہ دوریں تیری آنکھیں انہیں جوڑ کر دنیا کی رونق کی تلاش میں۔ اُس شخص کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی غواہش کی پیروی کرتا ہے، اور جس کا کلام بے اعتدالی ہے۔</p>	<p>وَاصْبِرْ لِمَسْكٍ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ سَاءَ بِهِمْ بِالْعَدَاوَةِ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَكُنْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ سَاءَ يَكُنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَا يَطْعَمُونَ أَنْفَقْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَابْتِغَاءِ هَوَاهٍ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا</p> <p>(۱۸: ۲۸)</p>
---	---

اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے:

<p>اے پیغمبر! ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ نکال جو اپنے پروردگار کو دن رات پکارتے ہیں طلب میں اُس کی خوشنودی کے۔ نہ ان کے</p>	<p>وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ سَاءَ بِهِمْ بِالْعَدَاوَةِ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَكُنْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ سَاءَ يَكُنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَا يَطْعَمُونَ أَنْفَقْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَابْتِغَاءِ هَوَاهٍ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا</p>
---	--

حَسْبَ الْيَوْمِ عَلَىٰ نَفْسٍ | حساب کا کچھ ہوگا تجھ پر نہ تیرے حساب کا
فَتَنظُرُوهُمْ فَسَكُونُ | کچھ ہوگا ان پر۔ اگر تو انہیں کھال دیکھا تو
مِنَ الظَّالِمِينَ (۵۲:۶) | ظالموں میں سے ہو جائیگا۔

یہ آخری آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ غریب مومنوں کا خیال کریں اور قرشی امیروں اور سرداروں کی پر دانہ کریں جو غریبوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ آیت نازل ہونے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ دولت مند اور سربر آوردہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیں، کیونکہ جب وہ ایمان لے آئیں گے تو عام طور پر عرب بھی ان کی پیروی میں اسلام قبول کر لیں گے۔

دلیل چہارم

قرآن نے عرب اور عجم، سب کو چیلنج دیا کہ اس کی جیسی کوئی چیز اگر لاسکتے ہوں تو لے آئیں، اور دعویٰ کیا کہ تمام انسان قطعاً مجبور اور بے بس ہیں کہ اس قرآن جیسی، یہاں تک اُس کی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ جیسی بھی کوئی چیز پیش کر سکیں۔ یہ چیلنج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل تھا کہ قرآن، خدا کی طرف سے ہے نہ کہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کتاب۔ چنانچہ یہ چیلنج دیا گیا۔ عرب اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ پھر عجم بھی بے بس ہو گئے، جیسا کہ ہم نے زبان، اسلوب، ترتیب (دیکھو صفحہ ۱۳۷) تاثیر، کیفیت

اور عالمگیر انقلاب پیدا کرنے کے لحاظ سے اُس کے معجزہ ہونے کی بحث میں بیان کر دیا ہے (دیکھو صفحہ ۱۲۲)

معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی قابلیت و استعداد سے ایسی حیرت انگیز چیز پیش نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ جوانی میں آپ کی سیرت سے ظاہر ہے۔

دلیل پنجم

قارئین ذیل کی آیت پر غور کریں:

<p>وَإِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بَعْدَ مَا نَزَّلْنَا لَهُمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ لَّهُ، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ لَكُمُ الْقُلُوبَ يَوْمَ تُنْفَخُ الْعُشْبُ الْكُتْمُ لَوْ كُنَّا أَلْفًا مِّنْ سَائِرِ الْعَالَمِينَ لَفُتِنَاكَ بِهِمْ وَلَقَدْ أَهْلَكْتُم بَارِئَاتِ الْعَالَمِينَ إِلَّا نَجَّيْنَاكَ وَأَصْحَابَ الْكَافَّةِ لَعَلَّ أَكْفَارَكُم مِّنْهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْعُشْبُ الْكُتْمُ إِنَّ اللَّهَ مَعِ الْكَافَّةِ الْبَارِئِينَ</p>	<p>جب اُن پر ہماری آیتیں بڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہے آس کے سوا اور کوئی قرآن یا بدل ڈال اسے۔ اسے پیغمبر تو کہہ دے کہ میرے بس کی یہ بات نہیں کہ اپنے دل سے اسے بدل دوں۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں بڑے دن سے عذاب سے اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کہہ دے کہ اگر خدا چاہتا تو میں نہ اس کی تم پر تلاوت کرتا اور نہ تجھیں اس کی خبر</p>
--	---

ہوتی۔ میں تو تم میں ایک عمر رہ بھی چکا ہوں۔

پھر کیوں نہیں سمجھتے؟

(۱۶: ۱۵)

اس آیت میں خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کے علاوہ، جس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آچکے ہیں، دوسرا قرآن لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اُن سے کہہ دیجئے کہ اسے بدل ڈالنا میری قدرت سے باہر ہے، پھر میں ایسا کرنے کی اگر قدرت بھی رکھتا تو بدل نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسی قرآن کی تبلیغ کروں، اور اگر ایسا نہ کروں تو خدا کا عذاب میرے لیے بھی طیار موجود ہے۔ پھر ذرا غور تو کرو۔ بھلا میں کیا ہوں؟ میں تم میں پورے چالیس برس سے جی رہا ہوں۔ نہ علم میں نہ زبان میں، تم سے زیادہ واقفیت رکھتا ہوں، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن میں نے اپنے دل سے بنایا ہے اور جب چاہوں اسے بدل کر دوسرا قرآن پیش کر دوں!

دلیل ششم

صحیح ترین روایات میں آیا ہے، جن میں سے بعض متواتر ہیں

کہ کبھی کبھی وحی نازل ہونے میں لمبا وقفہ پڑ جاتا تھا، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا اور تکلیف محسوس کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تو مشرکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا پروردگار آپ

سے ناخوش ہو گیا ہے۔ اُن میں سے ایک عورت نے کہا کہ آپ کا شیطان چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَالَى“ (اے پیغمبر! آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی کی ہے) اسی قدر نہیں بلکہ آپ بہت سے سوالوں کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ فرماتے تھے کہ وحی آنے دو۔ اس بارے میں سب سے زیادہ عبرت انیگز اور سب سے صاف دلیل، واقعہ افک میں موجود ہے۔ منافقوں کے سردار، عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضرت عائشہ ام المومنین پر، جو آپ کی سب سے چیتی بیوی تھیں، تہمت لگائی تھی۔ بعض مومنوں نے بھی اس کا یقین کر لیا تھا اور چرچا کرنے لگے تھے۔ منافقوں اور کافروں نے اب تک آپ کو جتنی تکلیفیں دی تھیں، یہ تہمت آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ آپ اس قدر متاثر تھے کہ حضرت عائشہ کے والد، ابو بکر صدیق کی جلالت شان کے باوجود آپ نے خاص خاص لوگوں سے مشورہ بھی کیا کہ اُمّ المومنین کو جدا کر دیں۔ خود اُن کی کینز، بریرہ سے بھی سوال کیا تھا کہ کیا کبھی کسی مشتبہ بات کا اُن پر شک ہوا ہے۔ بریرہ نے قسم کھا کر کہا کہ کبھی اس طرح کی کسی بات کا وہم بھی نہیں گزرا۔ حضرت عائشہ رات دن روتی

تھیں۔ اُن کے آنسو کبھی نہ تھمتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ خدا ضرور انہیں بے گناہ ثابت کر دے گا، مگر خود کہتی ہیں ”لیکن یہ خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا تھا کہ خدا میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی ہمیشہ تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے کہیں حقیر سمجھتی تھی“، لیکن اللہ کی حکمت دیکھو کہ پورے ایک مہینہ تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ کی برائست میں سورہ برآۃ کی مشہور آیتیں نازل ہو گئیں۔ اب اگر آپ کی ذاتی استعداد کو نزولِ وحی میں کچھ بھی دخل ہوتا، یا یہ بات ہوتی کہ خود آپ کی روح سے وحی پھوٹتی ہوتی اور آپ اُسے خدا کی طرف سے سمجھتے ہوتے، جیسا کہ گمان کرنے والوں نے گمان کر رکھا ہے، تو اس حادثہ بلکہ اس مصیبت عظمیٰ میں اتنے بہت دن وحی رُک نہیں رہ سکتی تھی۔

دلیل ہفتم

صحیح ترین مرفوع احادیث میں بتایا گیا ہے کہ شروع شروع میں آپ پر وحی کا کتنا زیادہ رعب پڑتا تھا۔ آپ کی حالت بدل جاتی تھی سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ نزولِ وحی کے وقت آپ کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ ہم بیان کر آئے

ہیں کہ جبریل روح الامین کے اتصال کے سبب سے آپ پر روحانیت کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ جب لوگوں کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ آپ کی حالت دیکھ کر جاں بجاتے تھے کہ وحی اُتر رہی ہے۔

حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ سخت بے چین ہو جاتے اور آپ کے چہرہ کا رنگ بدل جاتا (مسلم) صحیحین اور نسائی میں ہے کہ یحییٰ بن امیہ، حضرت عمر سے کہا کرتے تھے، کاش میں نزول وحی کے وقت رسول اللہ کو دیکھ سکتا۔ چنانچہ جب آپ جمرانہ میں تھے اور دھوپ سے بچانے کے لیے آپ بربیک کپڑا اتان دیا گیا تھا تو وحی اترنے لگی۔ حضرت عمر نے یحییٰ کو اشارہ کیا کہ آکر دیکھو۔ انہوں نے کپڑے میں منہ ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سرخ ہے اور خزانے سے رہے ہیں۔ کچھ دیر یہی حالت رہی، پھر آپ ٹھیک ہو گئے۔

اسلام کے فرنگی دشمنوں اور ان کے شاگردوں نے آپ کی اس حالت کی یہ تاویل کی ہے کہ آپ پر عصبی و تشنجی یعنی ہسٹریا کے دورے ہوتے تھے۔ حالانکہ آپ کی اس حالت میں اور عصبی بیماری کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا مزاج معتدل تھا۔ شاید دُموی سے زیادہ قریب تھا۔ عصبی دُوروں کے بعد آدمی کو ایسی سخت جسمانی و عقلی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ دشمن بھی ترس کھانے

پر مجبور ہو جاتے ہیں، برخلاف اس کے آپ کی اس اعلیٰ روحانی حالت کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اُس کے دور ہونے کے بعد قرآن کی آیتیں یا کوئی پوری سورت تلاوت فرماتے تھے جس سے لفظی و معنوی اعجاز کا کچھ حال ہم ادھر بیان کر آئے ہیں۔ جس میں علم غیب، حکمت، اور قانون کی ایسی باتیں ہوتی تھیں جیسی انسانوں نے نہ اپنے حکماء سے کبھی سنی تھیں نہ انبیاء سے، اور امید نہیں کہ آئندہ نسلوں میں بھی کبھی ایسی باتیں سنیں گے، کیونکہ اسی وحی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور وحی اعلیٰ کی تعلیم ختم کر دی ہے۔ ہم آج بھی ٹھیک اُسی طرح تمام انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن جیسی کوئی چیز پیش کر دیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو چیلنج دیا تھا۔ وہ خود اپنے غرور و تعصب میں مجنون ہے جو اس علمی اصلاحی کمال کو جنون کہتا ہے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ جنون سے اُس کے برعکس معنی مراد لیے جائیں یا اُس کمال کا نام، جنون رکھ دیا جائے جو ربوبیت سے نیچے اور انسانیت و ملکیت سے بالاتر ہے۔

ذیل مضمون

ذوق انسانی کی ترقی کے لیے جن قرآنی علوم و مقاصد کا ہم ذکر کر آئے ہیں، اُن سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ

اُن کے اصول کا علم تھا نہ جانے تھے کہ انسانوں کو اُن کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درجہ ناواقف تھے تو ظاہر ہے کہ ان علوم و مقاصد کے وسائل و فروع سے بھی بے خبر ہوں گے۔ یہ واقعہ ہے کہ آپ کو ہرگز معلوم نہ تھا کہ اجتماعی، سیاسی، انتظامی لحاظ سے صحیح روحانی عبادتیں کون ہو سکتی ہیں؟ اسلامی طہارت کے مسئلہ ہی کو لے کر صرف یہی اکیلا مسئلہ، یورپ پر حجت ہے۔ اُس کی بُت پرستی کے زمانہ میں بھی، اُس کی عیسائیت کے زمانہ میں بھی، اور فلسفہ و ترقی کے موجودہ زمانہ میں بھی۔ یہ حقیقت ہر اُس شخص پر روشن ہے جو یورپ کی تاریخ سے واقف ہے، مگر ہم نے اُس کی تشریح اس کتاب میں نہیں کی کیونکہ مشہور و معلوم ہے۔

نتیجہ

ان مقدمات کا نتیجہ، اور ان روشن دلائل کا مقصود یہ بتانا ہے کہ قرآن، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ ایسی وحی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ذاتی استعداد کو کوئی دخل ہے نہ تاریخی کو، نہ لغوی کو بلکہ آپ اس وحی کے صرف مُبلِّغ ہیں۔ اُسے ٹھیک اُسی طرح انسانوں تک پہنچا دیتے تھے جس طرح نادل ہوتی تھی۔ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے منہ سے ہے اور زبان سے جس سے وہ

بوتا ہے، یا یہ کہ خدا، آدمی کی صورت میں آتا تھا اور باتیں کرتا تھا جیسا کہ توراۃ میں کہا گیا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی، اللہ کی طرف سے ایک خاص طریقہ کی تعلیم ہے جو انسانی تعلیم کے طریقوں سے مختلف ہے، جیسا کہ خود خدا فرماتا ہے:

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا الْقُرْآنَ | رحمان، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔

اور فرمایا:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ | اس قرآن کو لیکر روح الامین میرے دل پر
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ | اُترے ہیں تاکہ تو کھلی ہوئی عربی زبان کے
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ | ذریعہ لوگوں کو ڈرائے۔

ہم مسلمانوں کے ہاں اللہ کا کلام، اُس کی ایک شان اور اُس کے علم کی طرح اُس کے کمال کی ایک صفت ہے۔ اُس کا علم یہ ہے کہ ہر قسم کی معلومات اُس پر ہمیشہ سے منکشف ہیں اور کبھی کوئی بات اور کوئی چیز بھی اُس سے مخفی نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اُس کے کلام سے مقصود یہ ہے کہ جو معلومات جس پر چاہتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ آدمی اپنا کلام دوسرے آدمی تک اپنی زبان سے، قلم سے، اشارے سے، آلات سے پہنچاتا ہے، مگر خدا اپنا کلام، وحی کے ذریعہ پہنچاتا ہے جس کی حقیقت فرشتوں اور پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

وحی کی تین قسمیں ہیں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے (صفحہ ۴۴۶) اللہ تعالیٰ کا علم، اُس کا کلام، اور اُس کا بات کرنا، اُس کی دوسری صفتوں کی طرح، انسانی صفات سے مشابہہ نہیں ہے؛

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ يُوحِي السَّمْعَ | اُس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بسمِ
الْبَصِيرِ۔ | بصیر ہے۔

دعوتِ محمدی کے اصول اور عام مقاصد

اب ہم دعوتِ محمدی میں عام انسانی اصلاح کے اُن اصول کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جن کی تفصیل پچھلے اوراق میں بیان کرائے ہیں۔ یہ اصول اس بات کی سب سے زیادہ روشن دلیلیں ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم۔

۱۔ اہل کتاب جن کی تاریخ، بحیثیت مجموعی معلوم ہے اور وہ پیردانِ انبیاء بھی جو اہل کتاب سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سب نے دین کے تینوں بنیادی ارکان میں جو خرابی ڈال دی تھی، اُس کی قرآن نے اصلاح کر دی ہے۔

دین کے وہ ارکان حسب ذیل ہیں:

اللہ پر ایمان، روزِ آخرت اور جزاء و سزا پر ایمان، اور عمل صالح جس سے نفسِ انسانی پاکیزہ ہوتا ہے۔

غور کرنا چاہیے کہ ایک اُن پڑھا آدمی کیونکر ان ارکان کو جان سکتا ہے؟ کس طرح اُسے معلوم ہو سکتا ہے کہ پیغمبروں کے نام یوں اُن میں کیا کیا فساد پیدا کر چکے ہیں؟ پھر اُس کی عقل میں یہ پھیلاؤ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی اصلاح تجویز کر دے جو مقول اور فطرتِ انسانی کے مطابق ہو؟ یہ چیز تو ایسی ہے کہ اس سے ان اگلی قوموں کے تمام دانشمند اور زبردست حکیم بھی عاجز ہو چکے تھے (دیکھو صفحہ ۱۶۸ — ۲۰۰)

۲۔ قرآن نے حقیقتِ نبوت اور پیغمبروں کے فرائض کی نسبت انسانوں میں جو جہل پھیل گیا تھا، اُسے دور کر دیا۔ ہم اس ضمن میں کائناتی نشانیوں اور دوسری خوارقِ عادت باتوں پر مفصل بحث کر چکے اور دکھائے ہیں کہ اس بارے میں مادہ پرست اور خرافاتی لوگ کس طرح گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں (دیکھو صفحہ ۲۰۱ — ۲۶۲)

۳۔ اس بات کا بیان کہ اسلام، فطرتِ سلیم کا، عقل و فکر کا، علم و حکمت کا، دلیل و حجت کا، ضمیر و وجدان کا، آزادی و خود مختاری کا دین ہے، ان اصول کے ذریعہ نوعِ انسانی کی ترقی اور اُس کا سونے شور تک پہنچنا، آیاتِ قرآن کی شہادتوں سے ہم ثابت کر چکے ہیں۔ آج تک تمام انسانی فلسفے، ایسا ضابطہ قانون پیش کرنے سے عاجز ثابت ہوئے ہیں جو اپنے اندر یہ تمام اصول رکھتا ہو، اور اُن کی اُن

جملہ شروط و متعلقات پر حاوی ہو جو قرآن میں بتادی گئی ہیں۔
(دیکھو صفحہ ۲۶۲)

۴۔ اجتماعی و سیاسی اصلاح جو آٹھ وحدتوں سے وجود میں آتی ہے: قوم کی وحدت۔ نسل انسانی کی وحدت۔ دین کی وحدت۔ عدل میں پوری مساوات کے ساتھ قانون سازی کی وحدت۔ روحانی اخوت اور عبادت میں مساوات کی وحدت۔ بین الاقوامی حکمرانی کی سیاسی وحدت۔ عدالت کی وحدت۔ زبان کی وحدت۔ ان تمام انسانی وحدتوں پر یا ان میں سے بیشتر وحدتوں پر نہ کسی دین نے زور دیا ہے نہ کسی ضابطہ و قانون نے۔ لیکن صرف قرآن کے دین اور محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایت نے ان سب وحدتوں کو ضروری ٹھہرایا اور انہیں استوار کر دیا ہے (دیکھو صفحہ ۲۹۵)

۵۔ اسلام میں افراد پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان کی دس خوبیاں صرف اسی دین میں پائی جاتی ہیں۔ ان خوبیوں کا لُبِ بُاب یہ ہے کہ روح اور جسم کے حقوق ایک ساتھ جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور ان پابندیوں کا مقصد یہ رکھا گیا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی شاد کامیاں حاصل ہو جائیں۔ یہ پابندیاں بالکل آسان ہیں۔ ان میں کوئی ستمی ہے نہ تنگی۔ نہایت معقول ہیں۔ افراط و تفریط

سے دور ہیں۔ ان میں نہ غلو ہے، نہ اسراف ہے۔ زینتیں اور طہیات
مُبہج رکھی گئی ہیں۔ تمام پابندیاں معقول ہیں۔ آسانی سمجھ لی جانے
والی ہیں یہ پابندیاں دو قسم کی ہیں: لازمی و اختیاری۔ اور یہ تقسیم اس
لیے کہ سب آدمی، عقل، فہم، قوت، اور کمزوری میں یکساں نہیں ہیں۔
اس دین میں تمام معاملات کا دار و مدار، ظواہر پر رکھا گیا ہے نہ کہ
دل کی باتوں اور نیتوں پر۔ اس کی تمام عبادتوں کی بنیاد، خود شارع
علیہ السلام کی پیروی پر قائم ہے نہ کہ اپنے دل کی ایجاد پر، اور یہ اس
لیے کہ دینی پیشوائی کی گرم بازاری نہ ہو جائے (دیکھو صفحہ ۳۰۸)

۶۔ اسلام کی سیاسی حکمرانی کی بنیاد اس اصل پر قائم ہے

کہ جمہور اختیارات، امت کو حاصل ہیں، اور یہ کہ امت کے اولوالامر کے
اجتہاد ہی پر اس کا دار و مدار ہے، مگر اس اجتہاد کی بنیاد بھی یہ قرار
دی گئی ہے کہ مفاسد کو دور کیا جائے اور مصلحتوں کی رعایت کی جائے
ہمیشہ مشورے کی اصل مد نظر رکھی جائے۔ بے قید و منشرط انصاف کیا
جائے۔ انصاف میں پوری پوری مساوات ملحوظ رہے۔ ظلم کو دور کیا
جائے۔ احکام میں نیکی ہی کو بنیاد قرار دیا جائے۔ اور معلوم ہے کہ دنیا
میں آج تک کوئی سلطنت و حکومت ایسی نہیں ہوئی جو ان باتوں میں
اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اس بارے میں متعدد اصول و قواعد ہیں

جنہیں ہم اوپر لکھ آئے ہیں (دیکھو صفحہ ۱۵۱)

۷۔ عبادت، اخلاق، شخصی، اجتماعی، اور
بین الاقوامی مصالح ہر لحاظ سے مالی اصلاح کی صورتیں پیش کی ہیں۔
اگر دنیا کی حکومتیں اور قومیں، اسلام کی بتائی ہوئی اس اصلاح کو
قبول کر لیں تو لوگوں کو نہ فقر و فاقہ کی شکایت باقی رہے، نہ مالی مشکلات
کی، نہ سرکش بالشوکیہ کی، نہ بے لگام سرمایہ داری کی، نہ یہودی پلٹلج
کی، نہ عیسائی زُہد کی۔ نہ ہندی تقشف کی، نہ فرنگی زیادتی کی، نہ
کسی عام مصلحت کی بربادی کی، نہ کسی ذاتی نقصان کی، بلکہ تمام انسان
اس اسلامی اصلاح کے بعد معتدل بالشوکیہ سے بھی بے نیاز
ہو جائیں گے، کیونکہ سچی اشتراکیت، اسلام ہی ہے (دیکھو صفحہ ۳۳۳)

۸۔ نظام جنگ کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ اُس کی تمام
خرابیاں دور کر دی گئی ہیں۔ اُسے اُسی حد تک محدود کر دیا گیا ہے جس
میں انسان کی بھلائی ہے۔ اس بارے میں متعدد اصول ہیں جن کی
دلیل قرآن میں موجود ہیں اور ثابت کر رہی ہیں کہ اسلام ہی امن و امان
کا دین ہے، اور یہ کہ جنگ کی ہونا کیوں اور اُن سے پیدا ہونیوالی
خرابیوں کا ازالہ صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اسلام کے ٹہرائے ہوئے
تواعد پر عمل کر کے جنگ کو صرف مدافعت کے لیے خاص کر دیا جائے۔

خودریزی پر امن کو، لڑائی پر مصالحت کو ترجیح دی جائے۔ معاہدوں میں حق و انصاف کو پیش نظر رکھا جائے۔ انہیں غل و غش سے پاک رکھا جائے تاکہ طاقتور انہیں کمزوروں پر دست درازی کا ذریعہ نہ بنا سکیں۔ ایک حکومت دوسری حکومت کو ان کی بنا پر دہانہ سکے۔ اس سلسلہ میں ہم نے نصوص و شواہد کے ساتھ کئی ناعدے لکھ دئے ہیں (دیکھو صفحہ ۳۷۳)۔

۹۔ عورتوں کو تمام انسانی، دینی، شہری حقوق دیے گئے ہیں، زوجیت کے بھی، مالداری وغیرہ کے بھی، اور ان کی عزت و احترام کو ضروری ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ چیز نہ کسی دین میں موجود ہے نہ قانون میں (دیکھو صفحہ ۳۹۶)۔

۱۰۔ غلامی کو روکا گیا ہے۔ غلاموں کی آزادی پر زور دیا گیا ہے۔ ان پر ظلم کرنے اور انہیں بے آبرو و ذلیل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی تدبیریں کی گئی ہیں کہ غلامی میں ترقی نہ ہو سکے۔ غلاموں پر احسان کرنا واجب قرار دیا گیا ہے یہاں تک کہ کوئی غلام باقی نہ رہے اور غلامی کا بالکل خاتمہ ہو جائے (دیکھو صفحہ ۴۱۲)۔

ساری دنیا کو چیلنج

یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عقائد ہیں۔ ان کی شریعت

کے اصول ہیں۔ اُن کی اجتماعی، مالی، سیاسی اصلاح کی بنیادیں ہیں، جنہیں ہم نے اجمال کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ قرآنی شہادتوں کو اُن کے ساتھ درج کر دیا ہے، نہ خطابِ مبالموں سے تحریر کو زور دار بنایا ہے، نہ شاعرانہ جذبات سے کام لینے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ یہ بالکل سیدھی سادی تقریر ہے۔

ہم مسلمان، تمام قوموں کے فلسفیوں، مؤرخوں خصوصاً آراخیال فرنگی علما، کو چیلنج دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، ایسی یا اُس کے لگ بھگ ہی کوئی چیز پیش کر دکھائیں۔ بڑے سے بڑے پیغمبروں، بڑے سے بڑے حکیموں، بڑے سے بڑے اخلاقیوں، بڑے سے بڑے سیاسیوں کی تعلیمات میں سے کوئی ایسی چیز نکال کر دکھائیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اُمّی تھے۔ اُمیوں میں بڑے پلے تھے، اور یہ سب کچھ چالیس برس کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد لائے تھے۔ ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ عظیم الشان پیغمبروں موسیٰ و عیسیٰ اور آپ کے مابین کتنا بڑا فرق ہے۔ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

عملی تنفیذ

انسانی افراد، جماعتوں، اور قوموں کی اصلاح کے طریقوں کا علم

بہت ہی وسیع ہے۔ ذہین آدمیوں میں بھی خال خال لوگ ہی اس فن کے ماہر ہو سکتے ہیں، اور ان سے بھی کم وہ لوگ ہیں جو قوم کے سردار حکمران بن جانے کے بعد اپنے علم کو عملاً نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ صورت حال معلوم و مشہور ہے، لیکن اُس آدمی کے بارے میں تم کیا کہو گے جو اصلاح کے اس حد درجہ ہمہ گیر علم، بلکہ اعلیٰ علوم کو بناتا ہے۔ پھر خود ہی انہیں عمل میں لاتا ہے، پھر ان کے ذریعہ ایک بہت بڑی قوم کو سنوار دیتا ہے، اور اس نہایت مشکل مہم میں خود اپنی زندگی ہی میں کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے؟ یقیناً یہ بات کسی آدمی کی بھی قدرت میں نہیں ہے۔ پچھلے زمانوں میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، نہ آئندہ موجود ہونے کی امید ہے۔ اس محمدی اصلاح کے تمام اصول و فروع آج تک محفوظ ہیں، گو اکثر انسان بگڑ چکے ہیں!

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات، ہجرت کے بعد، جو آزادی کا زمانہ تھا، صرف دس برس کے اندر نافذ کر دی تھیں۔ اس سے پہلے آپ دس برس تک اجمالی طور پر اپنی اصول کی دعوت پہلے چھپے چھپے پھر علانیہ دیتے رہے۔ اس زمانہ میں آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑیں، حتیٰ کہ قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی تھیں۔ اپنی مصیبتوں کی وجہ سے مومنوں کو بار بار ہجرت کرنا

بڑی، یہاں تک کہ آپ کی ہجرت کے ساتھ عام ہجرت شروع ہو گئی۔ آپ پر اور تمام مومنوں پر مشرکوں، عیسائیوں اور یہودیوں نے اعلان جنگ کر رکھا تھا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ان کی جان، مال، دین، کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بشرطیکہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں بُت پرستوں کی مدد نہ کریں، مگر انہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ مسلمان چھ برس تک ہر جنگ میں اپنی مدافعت کرتے رہے۔ وہ کمزور تھے، بے بس تھے، مگر خدا اُن کا پشت پناہ تھا۔ اُن کے دشمن زبردست تھے، مگر خدا کی نصرت اُن سے دور ہو چکی تھی۔ ۱۰ سالہ عہد کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے حُدیبیہ کا معاہدہ کیا کہ دس سال تک آپس میں لڑائی نہ ہو، مگر ان لوگوں نے بھی عہد شکنی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر حالت جنگ پیدا ہو گئی اور مسلمانوں نے قریش کا دینی و دنیاوی پایہ تخت اور پورے عرب کا مرکز، مکہ شہر میں فوج کر لیا۔ ۱۰ سالہ عہد کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا، اور اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ | آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل
وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَّتِي | کر دیا ہے۔ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی

لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا۔ | ہے، اور تمہارے لیے اسلام کا دین ہے پسند
کر لیا ہے۔

غرض کہ صرف دس سال کی مدت میں عرب قوم کی وحدت
مکمل ہو گئی، حالانکہ دنیا میں کوئی قوم، عربوں سے زیادہ باہمی نااتفاق
اور پھوٹ میں گرفتار نہ تھی۔ یہ حیرت ناک کارنامہ، کتاب الہی کی
تاثیر اور خداوند تعالیٰ کی تائید سے پیش آیا، جیسا کہ اُس نے
اپنے رسول سے خود فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ
لَهُمْ دَوْلَةٌ قَطَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا
تُقْضَوْنَ مِنْ حَوْلِكَ نَاعَفُ عَنْهُمْ
وَلَا سَتَغِيهِمْ لَهُمْ دَسَادٌ مِمَّنْ فِي الْأَكْثَرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔

اے پیغمبر! آپ اللہ کی مہربانی سے ان لوگوں
کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور
سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے
منتشر ہو جاتے۔ سو آپ انہیں مودت کیجئے۔ ان کے
خیش چلیجئے، ان کو مشورہ دیا کیجئے، لیکن جب
آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کیجئے۔ اللہ
بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اور یہ اس لیے کہ عرب، اقربا برداری کرنا اور کسی کے آگے
جھکنا گوارا نہ کرتے تھے، کیونکہ ہمیشہ آزاد رہتے تھے۔ ہدایت ہی سخت
جنگو تھے۔ جابر و قاہر بادشاہوں اور سرکش دینی پیشواؤں کے ظلم و

استبداد کا کبھی شکار نہیں بنے تھے۔ معلوم ہے کہ یہی پادشاہ اور شاہزادے، قوموں کو ذلیل کرتے اور ہرزبردست کے سامنے جھکنے کا خوگر بنادیتے ہیں۔

اب آئیں علماء و تاریخ اور ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہیں، حکیم، فاتح، قانوں ساز، پادشاہ ایسا ہوا ہے جس نے کسی قوم کی تربیت دس برس یا اس سے زیادہ مدت میں مکمل کر دی ہو، اور اُسے اس قابل بنادیا ہو کہ ممالک فتح کرے۔ متمدن قوموں پر حکمرانی کرنے لگے۔ انصاف و رحم کو اپنا شعار بنائے۔ اور اپنا ایسا اچھا نمونہ پیش کرے کہ ماتحت قومیں اُس کے دین بلکہ زبان تک کو اختیار کر لیں؟ ہاں یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہم یہ شرط بھی نہیں لگاتے کہ وہ قوم جسے کسی آدمی نے بنایا، سکھایا، اور مہذب کیا ہو، اُسی ناقابل بیان اِتری میں پڑی ہو جس میں عرب قوم پڑی تھی!

علوم و فنون، فلسفہ و قوانین، اور اجتماعی و جنگی نظاموں کے اس زمانہ میں بھی جرمن اور آلمین وحدتیں، عربی محمدی وحدت کا مقابلہ نہیں کر سکتیں جو اُمیت و جاہلیت کے زمانہ میں مکمل ہو چکی تھی! بلکہ کہاں وہ اسرائیلی وحدت جو معجزوں اور خارق عادات و عجائبات کے زمانہ میں بنی اور کہاں خاص عربی وحدت اور عام اسلامی وحدت

جو قرآنی آیتوں اور الہی علوم کے دیر سایہ قائم ہوئی؟
 پھر اس اعلیٰ تشریع اور بے نظیر ہدایت کو محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کے خلفاء راشدین اور بہت سے صالح مسلمان پادشاہوں نے
 اس طرح نافذ کیا کہ تاریخ گواہی دے رہی ہے اور منصف مزاج
 مؤرخ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے انصاف کے ساتھ ہمیشہ
 رحم برتا۔ انسانی تہذیب کی تجدید کر دی۔ اُسے ترقی دی۔ مردہ علوم
 و فنون زندہ کیے۔ انہیں سنوارا۔ بار آور کیا۔ اور تمام دنیا کے
 استاد بن گئے۔

پھر حق اور نیکی میں اس دین کی قوت کو دیکھو کہ یورپ کی
 تمام متمدن اور وحشی قوموں نے اپنی جملہ صلیبی قوتوں سے اس کے
 ساتھ جنگ کی، اپنے علوم و فنون اور حیرت انگیز نظامات سے اُس
 کی بیخ کنی کرنی چاہی، آج تک یہ تمام قومیں اپنی جنگ جاری کیے
 ہوئے ہیں۔ بے شمار دولت اس غرض سے خرچ کر رہی ہیں کہ
 کسی طرح اس دین کے پیروں کو اُس سے برگشتہ کر دیں، حالانکہ
 اب اس دین کی سلطنتیں مٹ چکی ہیں، اُس کی حلقہ بگوش قوموں
 پر جہل غالب آچکا ہے۔ ان تمام کمزوریوں کے ساتھ دشمن کے
 حملے پوری قوت سے جاری ہیں، بہت ہی عالمگیر اور زبردست

پروپیگنڈا، دشمنی پادریوں کے ذریعہ پھیلا ہوا ہے۔ مسیحی سلطنتیں اور دینی انجمنیں، ظلم و سرکشی، اور جھوٹ کی اس طرح گرم بازاری کیے ہوئے ہیں کہ بدترین مجرم بھی شرمنا جائیں، مگر اس سب کے باوجود یہ دشمن آج تک نہ اس دین کی کوئی بنیاد گرا سکے نہ کسی ایک مسلمان کو بھی عیسائی بنا سکے ہیں:

يُرِيدُ دَنَ اَنْ يُظْفِرُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَنْوَاعِهِمْ وَيَاْبِي اللّٰهُ
اِلَّا اَنْ يَتِمَّ نُوْرُهُ وَتُكْفَرُ دَنُ - هُوَ الَّذِي اَسْرَسَلَ
بِاَسْوَلِهِ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَتَوَكَّرَ
كِبَرُهُ الْمُنْتَشِرُ كُوْنُ (۴ : ۳۲ و ۳۳)

(ترجمہ) دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر پسند نہ کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اُسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہوا۔

یورپ، امریکا اور جاپان کو دعوت اسلام

اگر اس زمانہ کے یورپین اور غیر یورپین حکماء، علماء
حیاء، ماہرین اجتماع و اخلاق، اور مؤرخین ہمارے
سامنے محمدؐ جیسا کوئی آدمی پیش نہیں کر سکتے، وہ محمدؐ جن
کی تاریخ معلوم و مشہور ہے، وہ محمدؐ جو اس قرآنِ حبیبی
عظیم الشان کتاب لائے جس کی تعلیمات کے بنیادی ماصولوں
کا خلاصہ ہم پیش کر چکے ہیں، وہ محمدؐ جو اپنی لائی ہوئی یہ تعلیمات
نافذ بھی کر سکے، اور عرب جیسی عظیم الشان قوم پیدا کرنے میں
کامیاب ہو گئے جس کا ساری دنیا پر گہرا دینی و تمدنی اثر
معلوم و مشہور ہے۔ ہاں اگر یورپین اور غیر یورپین حکماء
و علماء، محمدؐ جیسا کوئی آدمی پیش نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔ اور

معلوم ہے کہ ہرگز پیش نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔ تو کیا ان کی یہ بے بسی اس بات کی ذیل نہیں ہے کہ محمدؐ کا دین محمدؐ کی کتاب، محمدؐ کی روش، عرب قوم کو محمدؐ کی تربیت، خارق عادت معجزوں میں سے ہے؟

اگر یہ سچ ہے۔۔۔۔۔ اور بغیر کسی شک و شبہ کے یہ سچ ہے۔۔۔۔۔ تو کیا وجہ ہے کہ محمدؐ کی بتائی ہوئی ان تعلیمات کو علیم و حکیم خدا کی طرف سے وحی نہ مان لیا جائے؟ وحی کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمدؐ کی روح و قلب پر ایک ایسے مخفی طریقہ سے طاری کر دیا تھا جو تحصیل علم کے مشہور کسبی طریقوں سے مختلف اور ان الہاموں سے بھی جدا ہے جو بعض خواص پر نازل ہو جایا کرتے ہیں۔

اس علم کے معجزہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے طریقہ پر محمد کو حاصل ہوا تھا جو انسانوں کے کسی علوم سے مختلف، نفسیات، اجتماعیات، عقلی فلسفہ، تاریخ اقوام، حکماء، علماء، اور پادشاہوں کے مقرر دستوروں اور قانونوں سے الگ، بلکہ خود پیغمبروں کے معاملہ سے بھی مختلف تھا، گو انہی کے علم کی قسم سے تھا۔ پیغمبروں نے اپنے زمانہ کی بعض غیبات اور بعض آئندہ باتوں کی پیشین گوئی کی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تمام پیغمبروں کی پیشین گوئیوں سے زیادہ صاف، ظاہر، اور تعداد میں زیادہ ہیں۔ آپ نے اپنے زمانہ سے صدیوں برس پہلے کی غیبات کی بھی خبر دی۔ پھر آپ نے جس علم، حکمت، قانون کو پیش کیا ویسی چیز کوئی پیغمبر بھی پیش نہ کر سکا۔

اے روشن خیال علماء، ہم اُن تمام شکوک و شبہات و توجیہات کی قلبی کھول چکے ہیں جس کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر آپ کے لائے ہوئے اعلیٰ علم الہی کو، بلند ترین شہری قوانین کو، برتر اخلاقی حکمتوں کو خود آپ کی ذاتی معلومات و استعداد کا نتیجہ بتاتے ہیں، حالانکہ لطف یہ ہے کہ ان علوم و معارف کو جہل یا تجاہل کی راہ سے وہ معمولی بھی بتاتے ہیں۔

اے روشن خیال علماء، تمہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ منکروں نے جو کچھ کہا ہے، اُس میں سے بعض خود تاریخ پر ہمت ہے، اور اُن کی گفتگو کا جتنا حصہ صحیح ہے، اُس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اُن کا دعویٰ بجا ہے۔ نیز تم یہ بھی جان چکے ہو کہ مجموعی طور پر اُن کا دعویٰ، علم، فلسفہ،

انسانی طبیعت، اصولِ اجتماع، اور واقعاتِ تاریخ کے
سراسر خلاف ہے۔

ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ پچھلے صفحوں میں ہم نے
اللہ تعالیٰ کی وحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی والی
کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی طور پر ثابت تاریخ
کے بارے میں جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اُس
کی کوئی ایسی دوسری علّت پیش کر دکھاؤ جسے عقل کی ترازو
یعنی منطق قبول کرے۔

لیکن اگر تم ہمارے سامنے اس سب کی کوئی ایسی
علّت پیش نہ کر سکو جسے عقل قبول کرے اور نقل بھی جس
کی تائید کرے، تو ایسی صورت میں تم پر فرض ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر، اور اُس کتاب

برایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم پر انسانی اصلاح کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اور تم پر فرض ہے کہ ایمان کی اس دعوت کی حمایت کرو، اور اس کے ذریعہ انسانوں کی موجودہ اجتماعی زندگی کی اصلاح کرو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ تمہارا وسیع علم، تمہارا دقیق فلسفہ اس اصلاح سے قطعاً بے بس ثابت ہو چکا ہے۔ ابا حیثیت و شہوت پرستی اور قوموں کی ذہنی طوائف الملوکی کو روک نہیں سکا ہے۔

تمہارا علم و فلسفہ تو اتنا بھی نہ کر سکا کہ مہذب سلطنتوں کو سرکش جنگوں اور ہولناک بربادیوں کی طیاریوں اور اس طرح تمام قوموں میں عداوت کی تخم ریزی کرنے سے روک دیتا۔ یہ سلطنتیں، مہذب کہی جاتی ہیں مگر ان کی نظریں موجودہ وسیع علوم کا جو کچھ مصرف ہے، وہ انسانوں پر سب سے

بڑی معیبت ہے۔

اے روشن خیال علماء، یہ سب جاننے کے بعد بھی
اگر تم ”وحی محمدی“ کی دعوت سے انکار کرو اور رد گردانی کر جاؤ گے
تو یقین کر دو تم پر تمھاری قوموں، حکومتوں، اور تمام آدمیوں کا
گناہ پڑے گا!

انسانی علوم کی بے بسی

اے روشن خیال علماء، احساس و مشاہدے سے
قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ محض انسانی علم، انسانوں کے
نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اپنی انفرادی
اور قومی خواہشوں اور منفعتوں کو صرف اس بنا پر چھوڑ نہیں
سکتے کہ انہی میں سے چند آدمیوں کے بنائے ہوئے اصول
کے خلاف بدلتی ہیں۔ انسان اگر جھکتا ہے تو صرف فطری

مُتَقِنِّ (خدا) ہی کے آگے جھکتا ہے۔ اُسی علم کی عظمت کا
 رِسک اُس کے دل پر بیٹھتا ہے جو اُس کے اپنے علوم و معلومات
 سے مافوق ہوتا ہے، یعنی وہ علم جو پروردگار عالم کے پاس آتا ہے۔
 اور معلوم ہے کہ روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی عالمگیر صحیح
 اور ثابت دین موجود نہیں ہے۔

اے روشن خیال علماء، ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ اسلام
 کے روحانی، سیاسی، اجتماعی قوانین کی بنیادیں کیا ہیں،
 اور یہ کہ اسلام کس طرح ہر جگہ اور ہر زمانہ کے لیے مناسب ہے،
 اور یہ کہ اسلام ہی امن، حق، انصاف، مساوات کا دین ہے،
 برقوم اور ہر فرد کو اُس کا حق دیتا ہے۔ اسلام ہی کی مساوات
 وہ مساوات ہے جس سے تمام مالی، سیاسی، جنگی، اجتماعی بیماریوں
 کو دور کیا جاسکتا ہے۔ یہودیت، ایک عارضی دین ہے اور کچھ

لوگوں کے لیے خاص ہے۔ مسیحیت، یہودیت کی روحانی اصلاح ہے اور اس میں کوئی قانون نہیں ہے۔

لیکن اسلام؟

تو اسلام یہ ہے کہ:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
أَكْمَلُ دِينٍ، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ
أُولُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْعِلْمُ بَنِيًّا بَيْنَهُمْ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ
اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اللہ کے نزدیک دین، اسلام ہی ہے۔
اہل کتاب میں اُسی وقت سے اختلاف
پڑا جب اُن میں علم سرشتی بن کر آیا۔ اللہ
کی آیتوں سے جو انکار کرے تو اللہ جلد
حساب لینے والا ہے۔

اگر کوئی منظم اور طاقتور قوم اس دین، اسلام کی ہدایت
قبول کرے، تو ایک طرف اس کے ذریعہ تمام قوموں کو ہدایت
حاصل ہو جائے گی اور دوسری طرف خود اس قوم کو تمام روئے

زمین پر برتری و سرداری مل جائے گی!
آزاد خیال علماء سے امید

اے روشن خیال علماء، تم میں سے بعض نے تجویز
بیش کی تھی کہ تمام قوموں کے بڑے بڑے علماء کی ایک کانفرنس
منعقد ہو اور ان وسائل پر غور کرے جو موجودہ تہذیب کو بربادی
سے بچا سکتے ہیں لیکن اگر یہ کانفرنس منعقد ہوتی تو ان کانفرنسوں سے
زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوتی جنہیں موجودہ سلطنتیں ”مجلسِ اقوام“ میں
یا اپنی راج دھانیوں میں منعقد کیا کرتی ہیں، اور جن سے دنیا کو صرف
یہ فائدہ پہنچا ہے کہ بیماریاں اور زیادہ سخت و پیچیدہ بن گئی ہیں۔
خطروں میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، حالانکہ قوموں کی آنکھوں
کے سامنے وہ دوا موجود ہے جو تمام بیماریوں کے لیے اکسیر ہے،
مگر قومیں اُسے نہیں دیکھتیں۔ اس دوا کی روشن جگت اُنہیں بلند

آئنگی سے اپنی طرف پکار رہی ہے، مگر وہ اس پکار کو نہیں سنتی
 "وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيمَن خَيْرٍ إِلَّا سَمِعَهُمْ، وَلَا سَمِعَهُمْ لَتَبَيَّنَّا لَهُمْ مَعْرُفَتُنَا!"
 لیکن اے روشن خیال علماء، تم سے امید کی جاسکتی ہے
 کہ سنو گے اور دیکھو گے۔ سمجھو گے اور عمل کرو گے۔

اچھا سنو، اصلاحِ انسانی کی ضامن، قرآنی دعوت کی
 حقیقت اگر اب تک تمہیں ایسے طریقہ پر نہیں پہنچی ہے جس سے
 بحث و نظر کو تحریک ہوتی ہے، اور یہ اس لیے کہ اب تک تم نے
 اخلاص و غیر جانبداری سے اُس کی جستجو نہیں کی ہے، یا اس لیے
 کہ اس وقت اسلام کو پھیلانے والی نہ کوئی تنظیم موجود ہے، نہ کوئی
 ایسی سلطنت ہی باقی ہے جو اُس کے احکام قائم اور اُس کی تہذیب
 جاری کرے، بلکہ مجموعی طور پر اس وقت کے مسلمان خود ہی اسلام کے
 خلاف جھٹکتے ہیں، اور اُس کے نور کے سامنے پردہ بنے ہوئے ہیں۔

اگر بات یہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بحث جو اس کتاب میں جمع کی گئی ہے، موجودہ دمازد کے حالات کے مطابق تھا کہ پاس قرآنی دعوت کو پہنچانے میں کافی ثابت ہوگی۔ اسے دیکھنے کے بعد اگر تم پر حق روشن ہو جائے تو تمام انسانیت کی بھلائی کیلئے میری یہی آرزو ہے، لیکن اگر اس میں تمہیں کوئی شبہ معلوم ہو، تو تمہاری محبت علم، ادرحق پسندی سے امید کرتا ہوں کہ مجھے اپنے شبہ سے آگاہ کر دے تاکہ میں اُسے دور کرنے کی کوشش کر دوں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت، بحث و گفتگو ہی سے ظاہر ہوا کرتی ہے۔

اے روشن خیال علماء، میں نہیں خیال کرتا کہ اس کتاب میں اسلام کے اصول دیکھ چکنے کے بعد تم صرف اس وجہ سے شک و شبہ میں پڑ جاؤ گے کہ اسلام میں غیب کی خبریں اور ماورائے حواس کی باتیں بھی موجود ہیں۔ تمہارا یہ شبہ بجا نہیں ہے کیونکہ اس

لی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ دین کا
 مستحکم عالم غیب ہی ہے۔ اگر اس چیز کو انسان اپنے کسی معلومات سے جان سکتا
 تو ضرورت ہی نہ پڑتی کہ وحی کے ذریعہ اُسے معلوم کرے۔ ہم بیان کر چکے ہیں
 کہ قرآن کی تعلیمات کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عالم غیب ہی کی وحی ہے اور یہ
 بھی دلیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ الہ موجود ہے۔ علم و حکمت رکھتا ہو۔
 لہذا لازمی ہے کہ اُس کی دی ہوئی خبریں بھی تسلیم کر لی جائیں۔ تمہارے
 لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ قرآن میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہو
 جو عقل کی رُو سے محال ہو۔ قرآن میں بکثرت ایسی باتیں موجود ہیں جنہیں
 پہلے سمجھا جاتا تھا کہ مادہ و عقل کی باتیں ہیں، مگر بعد میں علم کی ترقیوں
 نے انہیں بالفعل موجود کر دیا ہے، مثلاً قرآن کا یہ کہنا کہ جنتی
 اور دوزخی آپس میں باتیں کریں گے، حالانکہ ان کے مابین بہت
 دوری ہوگی۔ یہ بات اس زمانہ میں ریڈیو کو دیکھ لینے کے بعد

ہر آدمی باسانی سمجھ سکتا ہے۔

قرآن نے مادی عالم غیب کی تکوین و تاریخ سے متعلق جو خبریں دی ہیں، اُن میں اُس کا یہ ایجابی معجزہ دیکھو کہ ایسے عجیب لفظوں میں اُس نے یہ خبریں دی ہیں کہ موجودہ زمانہ کے علم و تاریخ کی روشنی میں اُن کے معانی ظاہر ہو گئے ہیں، حالانکہ اُس زمانہ کے لوگوں کو اُن کا وہم بھی نہیں ہوا تھا جب قرآن نازل ہوا تھا۔

اور قرآن کا یہ سبلی معجزہ دیکھو کہ صدیاں گزر گئیں مگر آج تک کسی یقینی دلیل سے اُس کی بتائی ہوئی کسی قطعی خبر کی تردید و تکذیب نہیں ہو سکی ہے، حالانکہ اُس کی لائی ہوئی خبریں، تاریخ کا بیان نہیں بلکہ صرف وعظ و نصحت، عبرت و تہذیب کے لیے ہیں، اور ایسی خبروں میں اس قدر کافی ہوتا ہے کہ لوگوں کی معلومات

دوالوفات کے مطابق ہوں۔

ان خبروں پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ فنی حقائق اور تاریخی واقعات کی تشریح ان میں کیوں نہیں کی گئی؟ تشریح اس لیے نہیں کی گئی کہ پیغمبر ان چیزوں کی شرح و بیان کے لیے نہیں آتے، پھر ان حقائق و واقعات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وسیع علم اور آلات کی مدد کے بغیر معلوم نہیں کیا جاسکتا اور یہ آلات، وحی کے مخاطبین اولین کے زمانہ میں موجود نہ تھے۔ ظاہر ہے پیغمبروں کے لیے ایسی باتیں بیان کرنا ہرگز مناسب نہیں جنہیں سننے والے اپنی علمی بے بضاعتی کی وجہ سے ناممکن سمجھیں اور انکار کر جائیں، اسی لیے تمام انسانیت کے پیغمبر و رہبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمادیا ہے ”انتم اعلم ما ہوسا دینا کہ“
 ————— مسلم (تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات زیادہ جانتے ہو)

اے روشن خیال علماء، قرآن کی لائی ہوئی تکوینی جہوں میں اس دقیق تعبیر کو دیکھو کہ اُس نے کائنات کے مادے کو دُخان (دھواں) کہا ہے جو آج کل کی اصطلاح میں بعینہ ایتھر (سدم) ہے۔

اور فرمایا کہ آسمان و زمین دونوں ”سَرَاتِقًا“ تھے، یعنی ایک ہی مادہ تھے جو باہم پیوست و متصل تھا۔ پھر خدا نے انہیں الگ الگ کر کے ہر ایک کو جدا جدا صورت دے دی اور ان میں جاندار پھیلا دیے۔ اور فرمایا کہ خدا نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اور یہ کہ اُس نے تمام نباتات و حیوانات کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور ہر ایک میں نر اور مادہ بنائے ہیں۔ اور یہ کہ اُس نے ہر نبات کو ”مُؤَسَّد“ بنایا ہے، یعنی اُس کے عناصر مقرر نسبتوں کی بنا پر موزوں کر دیے ہیں۔ اور یہ کہ وہ جوڑا لگانے والی ہوائیں

چلتا ہے۔ اور یہ کہ ”يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ“ (خدا رات کو دن پر پڑتا اور دن کو رات پر پڑتا ہے) تکویر کے معنی یہ ہیں کہ گول جسم پر کسی چیز کو پینٹنا۔ اس قسم کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ کائنات، ایسی سنتوں اور قانونوں پر قائم ہے جو بدلتے نہیں۔ اسی قدر نہیں بلکہ اُس نے ان سنتوں میں سے نیز اجتماعی زندگی کے اُٹل قانونوں میں سے بہت سے قانون بیان بھی کر دیے ہیں، جنہیں نزولِ وحی کے صدیوں بعد اب انسانوں نے علمی تحقیق سے معلوم کیا ہے۔ میں نے ان قوانین کا ذکر اس کتاب میں اس لیے نہیں کیا کہ ممکن ہے کہا جائے یہ چیز تو عقل سے بھی معلوم کی جاسکتی ہے اور وحی کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔

قُلْ أَسْرَأْتُكُمْ أَنَّ كَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَكُمْ كَفَّارٌ بِهِ، مَنْ
 أَصْلُ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ - سَأُرِيَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي
 الْفُسْهِمِ حَتَّىٰ يُتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنْتَهُ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ - أَلَا إِنَّكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّكُمْ، أَلَا
 إِنَّكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (۵۳-۴۱)

اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن، اللہ کے پاس
 سے آیا ہوا ہو اور تم اس سے انکار کرو، تو اس شخص سے زیادہ کون گم کردہ
 راہ ہو گا جو حق سے اتنی لمبی مخالفت میں مبتلا ہے۔ عفریہ ہم اپنی
 نشانیاں انہیں گرد و نواح میں دکھائیں گے اور ان کی ذاتوں میں
 بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ قرآن ہی حق ہے۔ کیا آپ
 کے پروردگار کی یہ بات اس حقیقت کی شہادت کے لیے کافی نہیں
 کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے۔ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے روبرو جانے
 کی طرف سے شک میں پڑے ہیں۔ یاد رکھو، خدا ہر چیز کا احاطہ
 کیے ہوئے ہے!

۴۔ محرم الحرام ۱۳۵۳ھ کو اللہ کے فضل و توفیق سے ترجمہ

ختم ہوا۔

رموز کلام غالب

مؤلف محمد اسحاق امرتسری۔ مدیر ماہ کلام کلکتہ
غالب کے چند بہترین اشعار کی دلچسپ اور پرکین
شرح۔ رموز کلام غالب کے مطالعہ سے

سماں معلوم ہو جائیگا کہ اردو انشا و ادب میں غالب کا کیا رتبہ ہے۔ قیمت ۸
عہد صحابہ میں اسلامی فتوحات کی سب سے زیادہ
پرانی اور بھی تاریخ۔

فتوح الشام

تصنیف۔ ابو اسامہ عیسیٰ محمد بن عبد اللہ الاملاذی البصری۔ ترجمہ: بلخ آبادی
محمد چار سو صفحہ سے زیادہ۔ قیمت غیر (علاوہ محصول ڈاک)

فیض احمدی (دو حصہ) حصہ اول سیر آفاقی۔ حصہ دوم سیر انفسی
جس میں اصول اسلامی کی تشریح ضرورت
زمانہ کے مطابق فلسفیانہ رنگ میں کی گئی ہے۔
قیمت مجموعی (دو حصہ) عشر

خون نابہ فریح

(حصہ اول)
یہ ایک ضخیم مجموعہ نظم ۳۲۶ صفحہ کا ہے جس کے اندر
سیکڑوں غزلیں و قصیدے اردو فارسی کے محبت و معرفت میں ڈوبے
ہوئے ہیں۔ قیمت صرف
عشر

المشعر

مہتمم کتب خانہ دارالانشاءات نمبر ابو بازار اسٹریٹ کلکتہ

مسلمان بچوں کے واسطے مذہبی اخلاقی اور تاریخی کتابوں کا بہترین

اور آسان سلسلہ

اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت مذہبی طریقہ پر چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ابتدائی تعلیم کے ساتھ ضروری مذہبی اخلاقی اور تاریخی واقفیت بھی حاصل کرتے جائیں اگر آپ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی سچی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل کتابیں پڑھائیے

۱	اسلام کا قاعدہ	موسومہ غنیمہ محمدیہ	۱/۱	۱	بچوں کا ہمار	۱/۱
۲	اسلام کی پہلی کتاب	موسومہ گلہ مست محمدیہ	۲/۲	۲	دین و دنیا کی باتیں	۲/۲
۳	اسلام کی دوسری کتاب	موسومہ گلزار محمدیہ	۳/۳	۳	اسلام کا چاند	۳/۳
۴	اسلام کی تیسری کتاب	موسومہ گلستان محمدیہ	۴/۴	۴	بچوں کی دلی	۴/۴
۵	اسلام کی چوتھی کتاب	موسومہ بوستان محمدیہ	۵/۵	۵	خطوط	۵/۵

ریاض محمدیہ حضور رسول مقبول صلم کی بڑی سوانح عمری
بوستان اخیار۔ یا تذکرہ مشاہیر اکبر آباد۔ اگرہ کے مشائخ عظام اور
علمائے کرام اور دیگر ۳۸ مشاہیر بزرگان بالکل کا تذکرہ

رہنمائے فتح پور سیکری۔ فتح پور سیکری کی تمام شاہی عمارتوں آثارات قدیمہ کا مفصل حال
مرقع اکبر آباد۔ یعنی تاسماخ آگہ۔ جس میں شہر اگرہ اور ضلع اگرہ کی مفصل تاریخ اور
مملعات شاہی و دیگر آثار قدیمہ و غیرہ کا بیان ہے۔

المش

مہتمم کتب خانہ دارالاشاعت کلکتہ نمبر ابو باز بازار سٹریٹ

